

अमररतडरनस डें रीग तथर उनकी चिकित्सर

करशी हिन्दू विश्वविद्यालय
की
पी-एच० डी० उपाधि के लिये प्रस्तुत
शोधप्रबन्ध

निर्देशक :-

डा० कान्तप्रसाद शुक्ल, पी-एच० डी०
रीडर-कायचिकित्सर,
चिकित्सर विज्ञरन संस्थरन
करशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वरररररसी ।

सह-निर्देशक :-

डा० विजयपाल सिंह, एम० ए० (हिन्दी-संस्कृत),
पी-एच० डी०, डी० लिट०
ररकरर्य एवं अध्‍यक्ष-हिन्दी विभरगर,
करशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वरररररसी ।

प्रस्तुतकर्तर

सुषरम्ना द्विवे

शोधछरत्र

हिन्दी विभरगर

पंजीयन संख्या १५४७१२

करशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वरररररसी ।

१६८३

रामचरितमानस में रोग तथा उनकी चिकित्सा

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
की
पी-एच० डी० उपाधि के लिये प्रस्तुत
शोधप्रबन्ध

निर्देशक :-

डा० कामताप्रसाद शुक्ल, पी-एच० डी०
रीडर-कायचिकित्सा,
चिकित्सा विज्ञान संस्थान
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

सह-निर्देशक :-

डा० विजयपाल सिंह, एम० ए० (हिन्दी-संस्कृत),
पी-एच० डी०, डी० लिट०
आचार्य एवं अध्यक्ष-हिन्दी विभागा,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

सुरामा द्विवे
प्रस्तुतकर्ता

सुदामा द्विवे

शोधछात्र

हिन्दी विभाग

पंजीयन संख्या १५४७१२

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

१९८३

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुदामा द्वै, शोधकात्र,
हिन्दो विभाग ने पो-स्व० डी० को आर्टिसेट की धारा १ के अन्तर्गत
पूर्णसमय तक शोधकार्य करते हुए अपना शोधप्रबंध पूरा कर लिया है। शोधकात्र
के रूप में इनका अनुसंधान तथा निष्कर्ष, व्यक्तिगत परिश्रम एवं अनुशीलन
पर आधारित है।

निर्देशक

आचार्य एवं अध्यक्ष

सह-निर्देशक

मू मि का :—

वर्तमान समय में मानसिक रोगों का प्रचार-प्रसार अधिक तीव्रगति से हो रहा है। समस्त विश्व के निवासी विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों द्वारा ग्रसित हो रहे हैं। संभवतः आधुनिक पश्चिमी सभ्यता एवं नवीन सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव से मानसिक रोगों की अभिवृद्धि दिनोच्च होती जा रही है। नवीन अनुसंधानों एवं खोजों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि केवल नगरों के ही निवासी नहीं बरब गांव में रहनेवाले भी मानस रोगों द्वारा समान रूप से आक्रान्त हो रहे हैं।

मानसरोग निरोधी उपायों का आधुनिक मानस रोगचिकित्सा विज्ञान में प्रायः अभाव खटकता है। इसके निमित्त सहक्रीथिरेपी तथा मण्डल हाइजीन आदि कुछ विधियां विकसित हुई हैं, किन्तु वे मानस रोगों को रोकने में असफल सिद्ध हुई हैं तथा वे हमारे देश के लिए पूर्णतया अनुपयोगी प्रतीत होती हैं।

रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसका प्रचार-प्रसार विश्वविद्यालयों के विद्वानों एवं गाँव के निरक्षर व्यक्तियों तक में समान रूप से समाप्त है। प्रत्येक भारतीय इसके द्वारा अपने जीवन के विभिन्न आयामों में प्रेरणा ग्रहण करता रहा है। इस दृष्टि की ध्यानावस्थित करते हुए गौस्वामी तुलसीदास जो ने अनेक मानसिक रोगों का कर्ण अपने इस महा ग्रंथ में किया है। इन मानसिक रोगों से बचने के उपाय और उन रोगों से आक्रान्त होने पर उनकी संकुलम चिकित्सा का भी उन्होंने सम्यक् विवेचन किया है। मानस में वर्णित मानसिक रोगों की यह चिकित्सा अधिक व्यावहारिक एवं उपयोगी है। इसका प्रयोग उच्चशिक्षित एवं निरक्षर व्यक्तियों, नगर के निवासी एवं ग्रामीणों तथा सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है।

इस प्रबंध का मूल उद्देश्य यही रहा है कि इस अद्भुत ग्रंथ में वर्णित विवक्षित मानसिक रोगों की चिकित्सा के स्वरूप की विस्तृत व्याख्या की जाय जिससे मानस रोगों द्वारा प्रताड़ित समस्त विश्व के लोग इसके द्वारा पर्याप्त लाभ उठा सकें एवं महान् मानसिक कष्टों से मुक्त हो सकें।

प्रस्तुत शीघ्रप्रबंध की अध्ययन-मन की दृष्टि से सात अध्यायों में विभक्त किया गया है।

प्रस्तुत शीघ्रप्रबंध के प्रथम अध्याय में मानस रोगों की व्याख्या का सम्यक् विवेचन विवक्षित किया गया है। मानस रोगों का भी क्षेत्र आयुर्वेद ही है। अतः प्राचीन एवं नवीन आयुर्विज्ञान में प्राप्त शीघ्र सामग्री का अध्ययन कर उसकी विस्तृत व्याख्या की गयी है।

शीघ्रप्रबंध के द्वितीय अध्याय में मानसिक रोगों का वर्गीकरण एवं उनके स्वरूप की प्रस्तुत किया गया है। आयुर्वेद एवं आधुनिक चिकित्सा-

विज्ञान में वर्णित लक्षणों को भी विवेचना की गयी है ।

शोधप्रबंध के तृतीय अध्याय में रामचरितमानस में वर्णित मानसिक रोगों की अवधारणा एवं उसके स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए विस्तारपूर्वक व्याख्या की गयी है जिसके अन्तर्गत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, अहंकार आदि पर सविस्तार विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है ।

चतुर्थ अध्याय में रामचरितमानस से इतर तुलसी-साहित्य यथा- दौहावली, कविकावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बैराग्य संदीपनी, बरधे रामायण, आदि ग्रंथों में वर्णित मानसिक रोगों की व्याख्या करते हुए पूर्व वर्णित रोगों जैसे - विन्ता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मय, लोभ, उत्तेजा, तनाव आदि कारण मानव शरीर के वर्णों एवं तन्मिकाओं में झलक पैदा कर देते हैं जिससे मानव की रक्तवाहिनियों में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं और फिर नये-नये रोगों का जन्म हो जाता है । इसके अन्तर्गत आनेवाले समस्त अवधारणाओं की विविक्त संयुष्टि प्रस्तुत की गयी है ।

पंचम अध्याय में संत प्रवर गोरुबामी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित मानस रोगों की चिकित्सा की विस्तृत व्याख्या की गयी है ।

षष्ठ अध्याय में रामचरितमानस में आये मानसिक रोगों एवं उनकी चिकित्सा की तुलना आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एवं आयुर्वेद में वर्णित चिकित्सा विधियों के साथ प्रस्तुत की गयी है ।

सप्तम अध्याय में प्रबंध का उपसंहार प्रस्तुत किया गया है जिसमें उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मानस में वर्णित मानस रोगों की चिकित्सा के महत्त्व की विविक्त प्रतिपादन सम्पन्न किया गया है । अन्त में परिशिष्ट के रूप में सहायक साहित्य प्रस्तुत किया गया है ।

रामचरितमानस विश्व का एक ऐसा अप्रतिम एवं अनूठा ग्रंथ है जिसके अध्ययन से विश्व के समस्त प्राणी मानसिक एवं वाध्यात्मिक शान्ति प्राप्त कर सकते हैं। काशी विद्यापीठ से स्म० ए० करने के पश्चात् मेरे मन में गौस्वामी जी के इस महान् ग्रंथ पर शोधकार्य सम्पन्न करने की महती उत्कंठा उत्पन्न हुयी। डा० देवदत्त चतुर्वेदी प्रवक्ता दर्शन विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन एवं हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ समीक्षक एवं साहित्य विशेषज्ञ तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० विजयपाल सिंह की महती कृपा से मुझे शोधकार्य करने की अनुमति प्राप्त हुयी। वापने मेरे शोधकार्य में सतत मार्ग दर्शन कर एवं अनेक कठिनाइयों को दूर कर मेरा अतीव उपकार किया है। अतः मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा।

डा० कामताप्रसाद शुक्ल, रीडर कायचिकित्सा विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, मानस रोगों के विशेषज्ञ हैं। प्रस्तुत शोधग्रन्थ की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही सतत निर्देशन द्वारा वापने मेरी अतीव सहायता की। अतः वापके प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। योग्य एवं तन्त्र सम्राट् श्री बन्धुबिन्दु जी महाराज ने इस शोधग्रन्थ की प्रस्तुति में जी अमूल्य सहायता प्रदान की है उसके लिये मैं उनका सदैव कृणी रहूँगा। डा० शंकर चतुर्वेदी ने इस शोधग्रन्थ के सम्पन्न होने में उत्पन्न विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने में अपूर्व तत्परता दिखायी है। अतः उनके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञ हूँ।

प्रस्तुत शोधकार्य को सम्पन्न करने में मुझे अपने परिवार के सदस्यों का भी अपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ। मेरे पिता श्री रामापति दूबे एवं माता श्रीमती मैवाती देवी का आशीर्वाद एवं उनकी शुभ कामनायें सदैव मेरे साथ रहें। मेरी पत्नी श्रीमती सुशीला देवी ने भी पारिवारिक विन्ता से मुक्ति देकर अमूल्य सहायता एवं सहयोग प्रदान किया, मैं अपने परिवार के समस्त सदस्यों के प्रति कृतज्ञ हूँ।

वात्मानुक्रम पुत्र गणेश्वर का भी विशेष वामारी हूँ जो
 उपाध्याय में निम्न मुक्त देखकर अपने बालक बन्दर एक सुभाषण वाले
 सिद्धान्त के प्रतिकूल ही मान धारणकर वातावरण को बनुकूल बनाये रखने
 में पूर्ण सहयोग देता था ।

मित्रों में मुहुकुड़ा हण्टर कालेज गाजोपुर में क्लान के प्रवक्ता
 श्री सिक्लिसर्जन सिंह, काशी विद्यापीठ के डा० परमानन्द सिंह, प्रवक्ता
 इतिहास विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्वत्सक डा० राणागीपाल
 सिंह एवं उनकी कर्मपत्नी डा० लक्ष्मी सिंह आदि लोगों का वामारी हूँ ।

हिन्दी के मन्त्रवी विद्वान् एवं वक्ताद्वय व्यक्तित्व सम्पन्न पं०
 श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र ने इसे पूरा करने की प्रेरणा दी । काशी के
 उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति माँ संकेता के वनमय मन्त्र श्री मुरारीलाल जी केडिया
 भी समय समय पर इस को सम्पन्न करने में सहयोग प्रदान करते रहे । अतः
 इन लोगों का हृदय से वामारी हूँ ।

मानस सम्राट् श्री रामकिंकर जी उपाध्याय, डा० श्रीनाथ जी
 व्यास का भी समय समय पर सहयोग प्राप्त होता रहा है जिसका मैं कृतज्ञ
 हूँ । श्री शिवनारायण जी व्यास, श्री नामवर जी व्यास, मानस कौकिल
 श्रीनाथ जी व्यास एवं बाध्यात्मिक प्रतिभा सम्पन्न पिता तुल्य श्री सूर्यनाथ जी
 आदि महानुभावों का वामारी हूँ । हनुमत चरित के लोक विस्तृत आचार्य सत
 लीट जी व्यास ने मेरा कृपापूर्ण दिशा निर्देश किया, जिनका मैं वामारी हूँ ।

काशी क्लान के संचालक, श्री गिरीशचन्द्र मिश्र, साधुकेला संस्कृत
 महाविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष श्री जगदम्बिका प्रसाद त्रिपाठी एवं
 वकील श्री बलराम उपाध्याय तथा वन्त में उन सभी रामकथा विश्वज्ञों का
 कृतज्ञ हूँ जिनके प्रबल, उपदेश एवं रचनाओं से शीघ्र प्रबंध को पूरा करने
 में सहायता प्राप्त हुयी है ।

सुदामा द्वे
 (सुदामा द्वे)

भूमिका :-	---	---	१-५
अनुक्रम :-	---	---	६-८
प्रथम अध्याय :-	---	---	१०-६८

मानस रोगों की अवधारणा सम्बद्ध क्षेत्र एवं महत्व :-

असामान्यता के स्वरूप की व्याख्या, सांख्यिकीय आधार, अभियोजनात्मक आधार, जैव रसायनिक संतुलन और मानसिक असामान्यताएँ, सवाशेवादो आधार, सामान्य, श्रेष्ठ, असामान्य, मानस रोग, वायुर्के के अनुसार मानस रोगों की विकित्सा, मानस रोग और सम्बद्ध क्षेत्र, विकित्सा क्लिन, मनोक्लिन, समाजशास्त्र, विधिशास्त्र, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य क्लिन, धर्म, रामचरितमानस एवं मानस रोग, मानसरोगों में रामचरितमानस का महत्व, मन एवं उसका स्वरूप, मानस रोगों की अवधारणा, सारिणी न० १, सारिणी न० २, सारिणी न० ३ : शारीरिक कारण व मानसिक परिणाम, स्वप्न किर्षी, मानस प्रकृति एवं मानस रोग, गर्भ शरीर प्रकृति, जातप्रकृति, दैष्ट्यप्रकृतियाँ, मानस प्रवृत्तियाँ, मानस प्रकृति के लक्षण, सात्त्विक मानस मानस प्रकृतियाँ, राजस मानस प्रकृति, तामसिक प्रकृति, सात्त्विक प्रकृति के भेद तथा लक्षण, ब्राह्मण सत्त्व के लक्षण, वार्षसत्त्व, ऐन्द्रसत्त्व, याम्यसत्त्व, वारुण सत्त्व, काँधैर सत्त्व,

गान्धर्व सत्त्व, सत्त्वादि प्रकृतिवालों को
सुखादि का अनुभव, राजस प्रकृतियों में भेद,
तामस प्रकृतियों के भेद, आधुनिक मनोविज्ञान में
मानस प्रकृति ।

६६-११३

द्वितीय अध्याय :-

मानस रोगों का वर्गीकरण :-

मनोस्नायु विकृति, मनोविकृति, मानसिक दुर्बलता, समाज
विरोधी व्यक्तित्व, आयुर्वेद के अनुसार मानसिक रोगों
का वर्गीकरण (रज एवं तम की विकृति के कारण
मानसिक रोग) वात, पित्त, कफ एवं रज तथा तम के
कारण उत्पन्न मानसिक रोग, उन्माद, अपस्मार, अपतन्त्र,
अतत्त्वामिनिवेश, अनिद्रा, भ्रम, तन्द्रा, क्रम, मद, मूर्च्छा,
संन्यास, मदात्पथ, गदोद्वेग, संत्रास, रज एवं तम की विकृति
के कारण मानसिक रोग :- काम, क्रोध, लोभ, मोह,
हर्षा, मान, मद, शोक, चिन्ता, उद्वेग, मय, हर्ष,
आधिव्याधियाँ अथवा मनोदैहिक रोग, शोक ज्वर, काम ज्वर,
मयज अतिसार, तमकश्वास, प्रकृति विकारजन्य मानस रोग,
सत्त्वहोन्ता, अमैद्यता, विकृत सत्त्वता, प्रकृति विकार जन्य
मानसिक रोग ।

तृतीय अध्याय :-

११४-११५

रामचरितमानस में वर्णित मानस रोगों का स्वरूप :-

गौरवामी जो द्वारा उल्लिखित मानस रोग, मोह, काम,
क्रोध, ममता, कृष्णा, हर्ष, विषाद, क्षय, दुष्टता,

कुटिलता, वहंकार, दम, क्रमट, मद, मान, वृष्णा,
ईर्षणा, मत्सर, अविवेक, जीव और मानस रोग,
मोह, काम, क्रोध, मानसिक ज्ञय रोग, दुष्टता एवं
कुटिलता, दम्भ, क्रमट, मद और मान, वृष्णा, ईर्षणा,
मत्सर, अविवेक आदि ।

चतुर्थ अध्याय :-

१७६-१९९

रामचरितमानस से इतर तुलसी साहित्य में मानस रोग :-

कक्ताकली, दाँहाकली, विनयमंत्रिका, वैराग्य संदोषनी,
वरवै रामायण, हनुमानवालीसा आदि ।

पंचम अध्याय :-

२१२-२६९

मानस रोगों की चिकित्सा :-

आयुर्वेद में चिकित्सा के चारों का विभाजन, दैवव्यमाश्रय,
युक्ति व्यमाश्रय, सत्वाकषय, उचित उपचार, मोह, काम,
लोभ, क्रोध, ममता, इर्ष्या, ज्ञयरोग, कुष्ट, वहंकार,
मदमान, वृष्णा, ईर्षणा, मत्सर, अविवेक आदि ।

षष्ठ अध्याय :-

२६२-२८५

आयुर्वेद एवं आधुनिक मानस रोग विज्ञान के साथ
रामचरितमानस में वर्णित मानस रोगों की तुलना --
काम, क्रोध, लोभ, मोह, इर्ष्या, मान, मद, शोक,
विन्ता, उद्वेग, मय, हर्ष आदि ।

सप्तम अध्याय :-

२८६-२८७

उपसंहार :-

परिशिष्ट :-

२८४-३००

सहायक साहित्य :-

हिन्दी ग्रंथ ।

संस्कृत ग्रंथ ।

पत्र एवं पत्रिकाएं ।

प्रथम अध्याय

मानस रोगों की अवधारणा : सम्बद्ध क्षेत्र एवं महत्त्व

वायुर्वेद में रोग वाश्रमेद से दो प्रकार के माने गये हैं — मानसिक एवम् शारीरिक । मन को विकृत करने वाले विकारों को मनोविकार अथवा मानस रोग एवम् शारीरिक कारणों से उत्पन्न एवम् शरीर को प्रभावित करने वाले विकारों को शारीरिक रोग कहते हैं । मानस रोग भी कुछ केवल मन के वाश्रमे में रहते हैं और कुछ मन एवम् शरीर दोनों के वाश्रमे होते हैं । वायुर्वेद के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद, चिन्ता आदि शुद्ध मानसिक रोग हैं जिनमें संवेगों की विकृति होती है एवं राज तथा तम इनकी उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं । श्लोकानुसार मदात्यय आदि में शारीरिक एवम् मानसिक दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं और इनकी उत्पत्ति में मानसिक दोष राज, तम के अतिरिक्त शारीरिक दोष, वात, पित्त एवम् कफ भी उत्तरदायी होते हैं ।

मानस रोग से पीड़ित व्यक्ति में विकृत मानसिक क्रियाएँ, असामान्य व्यवहार एवम् विकृत संवेग के लक्षण मिलते हैं । बहुत से रोगियों में तो ये लक्षण इतने स्पष्ट होते हैं कि साधारण व्यक्ति भी मानसिक रोगियों को पहचान लेते हैं, किन्तु कुछ रोगियों में इनका निदान करने में कुछल चिकित्सकों को भी कठिनाई होती है ।

मानस रोगों के निदान एवम् चिकित्सा के लिए जिस शास्त्र को विकसित किया गया है, उसे मनोविकार विज्ञान कहते हैं । यह आज वायुर्विज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण शाखा बन चुकी है । इसका विकास वायुर्विज्ञान एवम् मनोविज्ञान के सम्मिलित योगदान द्वारा हुआ है ।

मन में उत्पन्न होनेवाले विकारों अर्थात् मानस रोगों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन मनोविकार विज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है । मानसिक स्वास्थ्य के विश्वकोश में मनोविकार विज्ञान को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है - ' मनोविकारविज्ञान वायुर्विज्ञान की वह शाखा है जो मानसिक तथा संवेगात्मक व्याधियों का अध्ययन, उनके उपचार तथा निराकरण का प्रयास करती है ।' यहां मानसिक से संवेगात्मक शब्द का क्लृप्त उल्लेख कर के उसके विशेष महत्त्व को प्रदर्शित किया गया है । पाश्चात्य मनोविकारवेत्ता पहले संवेगों को अधिक महत्त्व नहीं देते थे, किन्तु इस परिभाषा के अनुसार अब उन्होंने भी इनके महत्त्व को स्वीकार कर लिया है । वायुर्वेद तो इन विकृत संवेगों अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद, चिन्ता, मय, हर्ष आदि को ही शुद्ध मानस रोग मानता है जिनकी उत्पत्ति रज एवम् तम के विकार के कारण होती है । वह उन्माद, अपस्मार आदि मानसिक रोगों की उत्पत्ति में शरीर दोष - वात, पित्त, कफ एवम् मानसिक दोष रज एवं तम दोनों को उत्तरदायी मानता है ।

पूर्व कथनानुसार असामान्य व्यवहार एवं असामान्य मानसिक क्रिया युक्त व्यक्ति को मानस रोगों से आक्रान्त माना जाता है । अतः मानस रोगों के निदान के लिये व्यक्ति के व्यवहारों एवं उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है । इसका कारण यह है कि शारीरिक रोगों की भांति प्रयोगशालीय एवं एक्स-रे आदि साधनों से मानसिक रोगों के निदान में कोई सहायता नहीं प्राप्त होती ।

असामान्य व्यक्तित्व एवम् व्यवहार की पहचान गम्भीर मानसिक रोगियों में तो सहज है किन्तु जेक मानसिक विकारों में यह कठिन समस्या होती है । किस प्रकार के व्यवहार की सामान्य और किसे असामान्य कहा जाय इसकी सीमा का निर्धारण एक कठिन कार्य है । व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में विभिन्न व्यक्ति एक समान नहीं होते । सामान्य कहे जाने वाले सभी संवेगात्मक, चारित्रिक एवम् बौद्धिक गुणों का उनमें समान वितरण भी नहीं होता । असामान्यता की दिशा भी केवल

किसी गुण विशेष की निम्नता, अभाव, विकृति अथवा न्यून विकास की ओर ही नहीं होती, वरन् इन गुणों की श्रेष्ठता एवं अत्यधिक उपस्थिति की दिशा में भी हो सकती है। अतः सामान्य गुणों के इन दोनों क्षोरों पर यह असामान्यता दिखाई पड़ती है। फिर भी हमारे अध्ययन के लक्ष्य मानसिक रोग के क्षेत्र में विकृत लक्षण ही होते हैं, क्योंकि व्यवहार में अमियोजन सम्बन्धी समस्या प्रायः इन्हीं में हुवा करती है।

उपर्युक्त कारणों से असामान्यता के स्वरूप की व्याख्या विभिन्न दृष्टि-कोणों से निम्नलिखित आधार पर की गई है :-

सांख्यिकीय आधार

इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी जनसंस्था के अधिकांश व्यक्ति सामान्य श्रेणी में आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बुद्धि, व्यक्तित्व-स्थिरता अथवा सामाजिक अनुकूलन की बीसत मात्रा और क्षमता से युक्त होते हैं, उन्हें सामान्य, जिनमें इन गुणों की मात्रा बीसत से कम होती है उन्हें असामान्य और जिनमें बीसत से अधिक होती है उन्हें श्रेष्ठ कहते हैं।

अमियोजनात्मक आधार

इस सिद्धान्त के अनुसार हम किसी व्यक्ति को उसी सीमा तक सामान्य कह सकते हैं जिस सीमा तक वह नैतिक-सामाजिक वास्तविकता के प्रति अमियोजित अथवा उनके अनुकूल है। इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार मानसिक असामान्यता का निर्णय मुख्यरूप से सामाजिक प्रतिमानों और नैतिक सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार किया जाता है।

जैव रासायनिक संतुलन और मानसिक असामान्यताएँ

मानसिक रोगों के क्षेत्र में जैव-रासायनिक संतुलन जैसे प्रतिमान उपलब्ध न होने के कारण असामान्य मानसिक प्रतिक्रियाओं के स्वरूप के सम्बन्ध में अत्यधिक मतभेद

बौर संदेह है । मानसिक स्वास्थ्य को शरीर के जैव रासायनिक संतुलन के अतिरिक्त कुछ बौर भी तत्त्व प्रभावित करते हैं । यथा — बार्थिक सुरक्षा, सामाजिक स्तर, व्यक्तिगत अभीष्ट धार्मिक विश्वास, हीनभावना, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, संवेदनात्मक सुरक्षा आदि । अतः मानस रोगों के निदान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मानसिक असामान्यता का निर्णय करने के लिये ' जैव रासायनिक संतुलन ' जैसे किसी विचार का आश्रय लेकर किसी ' सामान्य संस्कृति ' ; ' सामान्य सामाजिक स्वरूप, ' अथवा ' सामान्य रीतिरिवाज ' अथवा ' सामान्य धर्म ' आदि को उसी रूप में आधार नहीं बना सकते जिस प्रकार कि शरीरशास्त्रवेत्ता सामान्य आरीरिक प्रतिमानों को बना लेते हैं ।

सर्वोपवादी आधार

दैक्षिक रोगों की मांति जब तक मानसिक रोगों के स्वरूप निर्धारण का कोई निश्चित आधार नहीं बन जाता तब तक सर्वोपवादी दृष्टिकोण अपनाना अधिक उचित होगा । मानसिक रोगों के स्वरूप के सम्बन्ध में उपर्युक्त दृष्टिकोण सम्बन्धी मतभेदों को देखते हुये किसी एक मत को मानना ठीक नहीं है । अतः मानसिक रोगों के स्वरूप निर्धारण में विभिन्न मतों के आवश्यक तत्वों को सम्मिलित करना अधिक उपयुक्त होगा । इसे सर्वोपवादी दृष्टिकोण कहा जा सकता है ।

इस दृष्टिकोण से मानसिक प्रक्रिया के आधार पर ' सामान्य, ' अथवा ' असामान्य ' व्यक्तित्वों का निरूपण निम्नोक्त प्रकार से कर सकते हैं ।

सामान्य

किसी जनसंख्या का अध्ययन किया जाय तो उसमें लगभग ८० प्रतिशत व्यक्ति इस सामान्य कोटि के मिलते हैं । इनके जीवन इतिहास का अध्ययन करने पर एक प्रकार की समानता दृष्टिगोचर होती है । ये बहुसंख्यक तीन प्रायः अपनी पढ़ाई में औसत या मध्यम श्रेणी के होते हैं । अपने कार्यक्षेत्र में इनकी कामता सन्तोषजनक होती है । इनकी आय भी प्रायः सीमित और मरणापोषण के लिए पर्याप्त होती है । ये प्रायः कानून की मर्यादा को मानते हैं और सामाजिक परम्पराओं को स्वीकार करते हैं । ये सभी व्यक्ति सामान्य जीवन का निर्वहण करते हैं, अर्थात् बचपन में

अध्ययन करना, खेलना, बड़े होकर विवाह करना, सन्तानोत्पत्ति, नाईस्थ जीवन बिताना, व्यवसाय करना आदि । व्यक्तित्व विशेषता की दृष्टि से ये एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं किन्तु इनमें से कोई असाधारण उत्तेजनशील, एकाकी, विषादयुक्त, सन्देही अथवा अत्यधिक प्रभावशाली नहीं होता । इसका कारण यह है कि इनमें सभी गुण जोसत मात्रा में ही वर्तमान होते हैं । कठिन परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक सहन करने की क्षमता इनमें होती है । यह समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध बनाये रखने में भी प्रायः सफल होते हैं । इन्हें जोसत या सामान्य व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाता है । आयुर्वेद में इन्हें मध्यम सत्व का व्यक्ति माना गया है ।

श्रेष्ठ

सम्पूर्ण जनसंख्या में एक अल्पसंख्यक वर्ग हुवा करता है जिनका जोसत लोगों की अपेक्षा बौद्धिक स्तर, व्यक्तित्व, सामाजिक अभियोजन और सामाजिक परिपक्वता उच्च एवं श्रेष्ठ होती है । सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा ये अधिक सफल, श्रेष्ठ और उच्च स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं । कभी कभी अपने नवीन विचारों, व्यवधारणाओं एवं व्यक्तित्व से ये सम्पूर्ण समाज को प्रभावित करते हैं और देश सम् समाज के सदस्यों को सुत और सहाइ प्रदान करने में सहायक होते हैं । इस श्रेणी में महान् व्यक्तित्व वाले नेता, समाजसुधारक, महात्मा, वैज्ञानिक, साहित्यकार, कलाकार आदि होते हैं । किसी जनसंख्या में लगभग १० प्रतिशत व्यक्ति इस श्रेणी के होते हैं । आयुर्वेद में इन्हें प्रवर सत्व की श्रेणी में रखा गया है । ये सर्वोच्च मानसिक स्वास्थ्य युक्त होते हैं ।

असामान्य

किसी भी जनसंख्या में सामान्य लोगों से भिन्न कुछ व्यक्तियों का एक अन्य अल्पसंख्यक वर्ग भी होता है जिसे असामान्य कहा जाता है । श्रेष्ठ व्यक्तियों से विपरीत गुणयुक्त ये लोग होते हैं । इनमें निम्न, प्रतिकूल एवं अस्वस्थ मानसिक प्रक्रियारं होती हैं । इनकी बुद्धि सीमित, सेवक अस्थिर, व्यक्तित्व असंगठित और चरित्र दूषित होते हैं । इनका अधिकांश जीवन निम्न, श्रेय, समाजविरोधी तथा समाज के लिए हानिकारक होता है । इनकी संख्या भी किसी जनसंख्या में लगभग

१० प्रतिष्ठित हुआ करती है। आयुर्वेद में इन्हें क्वरसत्त्वयुक्त कहा गया है। यही व्यक्ति मानस रोगों से पीड़ित हुआ करते हैं।

मानसरो

उपर्युक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि समाज के असामान्य वर्ग के व्यक्ति प्रायः मानस रोगों से पीड़ित हुआ करते हैं, किन्तु श्रेष्ठ एवं सामान्य वर्ग के व्यक्ति भी मानसिक रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। आधुनिक मानसरोगवेत्ताओं ने समस्त मानस रोगों को प्रायः चार श्रेणियों में विभाजित किया है। यथा -

- १- मनोस्नायुकृत,
- २- मनोविकृत,
- ३- मानसिक बलहीन बुद्धि, एवं
- ४- समाज विरोधी।

प्राचीन भारतीय चिकित्साशास्त्र में भी मानस रोगों की १- रज एवं तम जन्य, २- वात, पित्त, कफ तथा रज एवं तम जन्य, ३- सत्त्वहीनताजन्य तथा बाधिव्याधिव्यजन्य माना गया है।

मानस रोगों का निदान रोगी के इतिहास, रोगोत्पत्तिक्रम, उपस्थित लक्षणों एवं रोगी के आचार-व्यवहार आदि का अध्ययन करके निश्चित किया जाता है। अतः इन रोगों का निदान मनोवैज्ञानिक, मानसरोग चिकित्सक, एवं मानस रोगों में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर निश्चित करते हैं। इस कार्य में कभी कभी चिकित्साशास्त्र की अन्य शाखाओं के विशेषज्ञों की भी सहायता लेनी पड़ती है।

मानस रोगों की चिकित्सा औषधियों एवं औषधिरहित मानसोपचार प्रक्रियाओं द्वारा अर्थात् दोनों प्रकार से की जाती है। कुछ मानसिक रोगों यथा उन्माद, क्वस्मार आदि में औषधियाँ पर्याप्त प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं और वे इन

रोगों की चिकित्सा में पर्याप्त सहायक सिद्ध हुई हैं। किन्तु अवतन्त्रक (हिस्टीरिया), क्लिड्देम, संक्रास एवं क्लम आदि मनोस्नायुविकृतियों में इनका प्रभाव प्रायः नगण्य होता है। अतः इन रोगों की चिकित्सा में मानसोपचार की अन्य विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों में सामूहिक मानसोपचार, निर्देश, सदुपदेश, सम्मोहन, मनोविश्लेषण, विश्राम और वातावरण परिवर्तन तथा बाधात चिकित्सा आदि मुख्य हैं।

आयुर्वेद के अनुसार मानस रोगों की चिकित्सा में तीन मुख्य विधियों का प्रयोग होता है। ये हैं—

- १) युक्तिव्यपाश्रय,
- २) दैवव्यपाश्रय, तथा
- ३) सत्त्वाक्लेश।

युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा में विभिन्न बाध-विधियों एवं बाह्य द्रव्यों की समुचित योजना द्वारा चिकित्सा की जाती है। पंचकर्म आदि विधियों का प्रयोग एवं मानसिक तथा शारीरिक बाधात आदि का प्रयोग भी इसी द्वारा होता है। स्नेहन, स्वेदन, वसन, विरसन, वस्ति, नस्य, धंसन, धारा आदि प्रक्रियाएँ इसी अन्तर्गत सम्मिलित हैं। दैवव्यपाश्रय चिकित्सा के अन्तर्गत बलि, मंगल, होम, मणिधारण, मन्त्र, तीर्थाटन, यम, नियम एवं ईश्वर प्रणिधान आदि विविध विधियों का प्रयोग होता है। सत्त्वाक्लेश का अर्थ है मन पर विजय। धैर्य, स्मृति तथा समाधि आदि के द्वारा मन पर नियन्त्रण प्राप्त करना इसकी मुख्य प्रक्रिया है।

मानस रोग और सम्बद्ध क्षेत्र

मानस रोगों के निदान एवं चिकित्सा में अन्य क्षेत्रों के अनुसन्धान परिणामों से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है। मानसोपचार शास्त्र के विकास में इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों ने अमूल्य योगदान किया है। यह क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

१) चिकित्सा विज्ञान

पहले सभी मानसिक रोगों की चिकित्सा सामान्य शारीरिक रोग चिकित्सकों द्वारा की जाती थी। अब इसकी एक विशिष्ट शाखा बन गई है जिसे मानसोपचार शास्त्र या साइकिल्ट्री कहते हैं। इन चिकित्सकों को मानसोपचारशास्त्री कहते हैं। मस्तिष्क, मधुमेहा आदि से सम्बन्धित मानस रोगों को स्नायुविक मनोविकृति (न्यूरो साइकिएट्रिक व्याधियाँ) कहते हैं। मनोविश्लेषण भी मानसोपचारशास्त्र की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है जिसे अन्तर्गत मनोविश्लेषण द्वारा निदान एवं उपचार किया जाता है।

२) मनोविज्ञान

यह शास्त्र मुख्यतः मानव की सामान्य मानसिक प्रक्रियाओं एवं उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। असामान्य मनोविज्ञान इसका एक उपविभाग है जिसे अन्तर्गत मानसिक रोगियों के व्यवहारों एवं उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।

३) समाजशास्त्र

इसके अन्तर्गत समूह, जाति, कथवा समाज के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। समाज के सदस्यों की मनोरंजा और व्यवहारों को सम्पन्न समाजशास्त्र के लिए आवश्यक है। अतः इसका मनोविज्ञान एवं मानसोपचारशास्त्र से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

४) विधिशास्त्र

मानसिक रोगियों के लिए विधि शास्त्र में निश्चित कानून बने हुए हैं। इनके सामाजिक अधिकारों का निर्णय विभिन्न देशों में बने हुये कानून करते हैं। इनके अनुसार मानसिक रोगियों विशेषरूप से विधिधर्मा को नागरिकता, मतदान कथवा सार्वजनिक पद आदि ग्रहण करने के अधिकार नहीं होते। कानून अब तक

इन्हें स्वस्थ नहीं घोषित कर देता, ये अधिकार इन्हें वापस नहीं मिल सकते ।
इसके लिए कानून को मानसरोग चिकित्सा-विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है ।

शिक्षा

यदि शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक, संवेगात्मक, और व्यक्तित्व सम्बन्धी विकास पर समुचित ध्यान दें तो इस व्यक्तित्व निर्माण के प्रारम्भिक काल में उनके मानसिक विकारों के उत्पत्ति सम्बन्धी कारणों से बचा जा सकता है । अतः निरोधी उपाय के रूप में मानसिक रोगों के क्षेत्र में शिक्षा का विशेष महत्त्व है ।

मानसिक स्वास्थ्य-विज्ञान

मानसिक स्वास्थ्य-विज्ञान तब मानस रोग-चिकित्सा विज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है । यह मुख्यतः एक प्रशिक्षणात्मक विज्ञान है । इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं, यथा —

- १) जीवनयापन की स्वस्थ मनोवैज्ञानिक स्थिति का निर्माण करना जिससे मानसिक रोग उत्पन्न न हो सके और साधारण विकृतियों का उनके प्रारम्भिक काल में ही उपचार करना वह विकसित न हों, और
- २) मानसरोग से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रति विवेकात्मक भावना का निर्माण करना ।

धर्म

आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान के विकास के साथ ही मानसिक रोग सम्बन्धी धार्मिक मत का महत्त्व कम होने लगा । मानसिक रोगियों की चिकित्सा वैज्ञानिक ढंग से होने लगी । फिर भी एक परिष्कृत रूप में आज भी धर्म और मानसोपचार-

शास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध बना हुआ है । कभी कभी विशेष परिस्थितियों में मानसिक सम्बन्धन और आन्तरिक शान्ति सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक चिकित्सक भी रोगियों को ईश्वरोपासना और धर्म में आस्था उत्पन्न करने का निर्देश करते हैं । मानसिक रोगियों की सहायता करने के लिए योरोप में अनेक धर्मगुरुओं और पुरोहितों ने मानसिक विज्ञान एवं ज्ञानमय मनोविज्ञान की विशेष शिक्षा प्राप्त की है । वहां अनेक स्थानों पर ऐसे मानसिक उपचारगृहों की स्थापना हुई है जहां चिकित्सा के साथ साथ रोगी को धर्मापेक्ष देने का प्रबन्ध है । आधुनिक मानसोपचार शास्त्रियों में अंग धार्मिक भावना उत्पन्न करना चिकित्सा का एक आवश्यक अंग मानते हैं ।

रामचरितमानस एवं मानस रोग

रामचरितमानस एक लोकप्रिय महाकाव्य है । भारतवर्ष के हिन्दी-क्षेत्र में एवं विदेशों में भी जहां भारतीय संस्कृति बसे हुए हैं, यथा - मारीशस, छंटा, नेपाळ आदि में रामचरितमानस को प्रसृत धर्मग्रन्थ के रूप में माना जाता है । सन्तप्रवर नोस्वामी कुलदीदास ने श्रीराम के चरित्र का वर्णन करते हुए धर्म, दर्शन, चिकित्सा आदि के सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है । राम के वाच्य चरित्र को प्रस्तुत करते हुये उन्होंने अनेक सहायक चरित्रों को भी उपस्थित किया है । इनमें भरत, हनुमान, लक्ष्मण, वशिष्ठ जैसे उदात्त चरित्रों के साथ ही, रामण, मेघनाद, कुम्भकरण, दुर्योधन आदि बलियानी, नीतिविरोधी, ईर्ष्यातु, कामुक एवं समाजविरोधी चरित्रों की भी प्रतिष्ठा की है । सीता जैसी पतिव्रता, कौशल्या जैसी शाश्वती स्त्री पात्रों के साथ लंके की जैसी स्वार्थी एवं मंथरा जैसी पाशुर में संकल्प से दुःखी होनेवाली नारियों के व्यक्तित्व को भी प्रस्तुत किया है ।

मायव चरित्र, उसकी प्रवृत्तियों एवं मानसिक स्थितियों का इतना स्वाभाविक वर्णन नोस्वामी जी ने किया है कि ऐसा प्रतीत होता है, मानों मनोविज्ञान का उन्होंने अत्यधिक गहन अध्ययन किया हो । क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, मान, मम आदि खेदों एवं मानसिक रोगों से ग्रस्त चरित्रों का चित्रण उन्होंने कुछ मनोवैज्ञानिक चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया है ।

मानस रोगों में रामचरितमानस का महत्त्व

वायुर्वेद में जिन मानसिक संवेगों को मानसरोग कहा गया है, गौस्वामीजी ने उन्हीं का वर्णन रामचरितमानस में मानस रोगों के रूप में किया है। इन मानस रोगों की चिकित्सा किसी औषधि से नहीं की जा सकती। वाधुनिक मनोवैज्ञानिक एवं मानसोपचारशास्त्री इन रोगों का उपचार मनोवैज्ञानिक चिकित्सा विधियाँ, यथा - सामूहिक मानसोपचार, निर्देश, सद्बुपदेश, सम्मोहन, मनोविश्लेषण, विश्राम एवं वातावरण परिवर्तन आदि द्वारा करते हैं। रामचरितमानस में गौस्वामी जी ने इन मानसरोगों की चिकित्सा में राम की भक्ति एवं उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं आत्मसमर्पण को प्रमुख उपाय माना है। राम की भक्ति एवं उनकी कृपा द्वारा प्राणी में विमल विवेक एवं ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं माया आदि स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने कुशल चिकित्सक की आवश्यकता का उल्लेख किया है। यह कुशल चिकित्सक उन्होंने श्रेष्ठ गुरु को माना है। वही उचित दिशा-निर्देश द्वारा प्राणी में ईश्वर के प्रति विश्वास एवं निर्मल ज्ञान की उत्पत्ति में सहाय है। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास की उत्पत्ति के परिणामस्वरूप मानसिक अस्थिरता, चिन्ता, सन्त्रास एवं मानसिक द्वन्द्व आदि दूर हो जाते हैं।

वाधुनिक चिकित्सक जो कार्य सामूहिक मानसोपचार, मनोविश्लेषण, सम्मोहन, निर्देश, सद्बुपदेश एवं विश्राम आदि द्वारा करते हैं, रामचरितमानस में गौस्वामी जी ने ब्रह्मरूपी राम की भक्ति एवं विश्वास तथा आत्मसमर्पण द्वारा वही परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना का उल्लेख किया है। निर्मल ज्ञान एवं विवेक इसके लिए आवश्यक है और इसकी प्राप्ति में योग्य गुरु सहायक होता है। अतः यहाँ गुरु की तुलना गौस्वामीजी ने मानस चिकित्सक के साथ की है। मानसरोगों की चिकित्सा में भी योग्य मानसोपचारशास्त्री की आवश्यकता होती है।

भारत ऐसे विकासशील देश में योग्य मानसोपचारशास्त्रियों की कमी बहुत कमी है। यहाँ की जनता इस महंगी चिकित्सा का व्यवहार भी उठाने में असमर्थ है।

इस आधुनिक मानसोपचार में समय भी बहुत अधिक लगता है और सभी रोगियों में सफलता भी नहीं मिलती । भारत की अधिकांश जनता साक्षर न होने से साइको-थेरेपी चिकित्सा के उपयुक्त भी नहीं है । अतः मनोरोगग्रस्त जनसंस्था का अधिकांश भाग आधुनिक मानसोपचार के उपयुक्त नहीं है । इसके विपरीत रामचरित-मानस एक सर्वसुलभ ग्रन्थ है । विश्वविद्यालय के उच्च अध्यापक एवं सामान्य निरक्षर ग्रामीणजन सभी समानरूप से इससे लाभ उठाते हैं । इसकी अनेक उक्तियों को भारतीय जन धर्मशास्त्र के वाक्यों के समान मानते हैं एवं उनका आदर करते हैं । भारतीयों के जीवन में इन उक्तियों ने अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है । मानस का पाठ भारतीय जन व्यक्तिगत एवं सामूहिकरूप से करते हैं । अतः इनमें निर्दिष्ट उपदेशों का प्रयोग बालकों की शिक्षा एवं उनके चरित्र निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण में किया जा सकता है । इससे राष्ट्र के मावी नागरिकों के व्यक्तित्व का उचित विकास होगा और वे अपने स्वयं, मावनातों एवं मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य बनाये रखने में सफल होंगे । ऐसे नागरिक नीति, धर्म एवं सामाजिक मर्यादाओं का पालन करेंगे और उनमें मानसिक रोगों की उत्पत्ति की सम्भावना भी कम हो जायगी ।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि मानसिक रोगों के निरोध में और मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने में रामचरितमानस का विशेष महत्त्व है ।

मानस रोगों को सम्झने के लिये आयुर्वेद एवं भारतीय दर्शन ग्रन्थों में वर्णित मन एवं उसके स्वरूप, मानस रोगों के कारण, रोगों की व्यवधारणा एवं मानस प्रकृतियों आदि का ज्ञान आवश्यक है ।

मन एवं उसका स्वरूप

मानस रोग को सम्झने के लिए मन के स्वरूप को समझना आवश्यक हो जाता है । प्रायः सम्पूर्ण भारतीय विचारक मन को जड़ मानते हैं । सांख्य-दर्शन में मन को प्रकृति से उत्पन्न माना गया है । भारतीय दर्शन एवं आयुर्वेद में मनस्तरूप

का विचार जितनी गम्भीरता से हुआ है उतना कदाचित् किसी अन्य दर्शन प्रस्थान में नहीं हुआ है । परन्तु यह विचार बाज के मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कितना उपादेय है यह बतलाने की जरूरत नहीं है । भारत में मन के सूक्ष्म रूपों तथा उसकी क्रियाओं का विश्लेषण अन्तर्दर्शन के माध्यम से हुआ है । भारत के विचारकों ने जो बातें अन्तर्दर्शन के माध्यम से ढूढ़ निकाली थी वे बाज प्रयोगशाला की सीमा में उपलब्ध नहीं हो सकती । यही कारण है कि सभी मानवीय शास्त्रों के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण से भिन्न है ।

मन की व्याख्या करते हुए भारतीय शास्त्रकारों ने कहा है - मन्यते बुध्यते इति मनः, अर्थात् जो मनन करने का सोचने सम्पन्न करने का साधन है वही मन है । मन, सत्त्व और रजस् का वायुर्वेद में पर्याय के रूप में प्रयोग हुआ है ।^१ मनस् सूक्ष्म शरीर का एक अंग है । वायुर्वेद के अनुसार मन सर्व कर्तृत्व और सर्वशक्तत्व है । परन्तु यह जड़ है ।^२ मन द्रव्य है^{३-४} चरक और काश्यप संहिता में मन को नवद्रव्यों में से एक माना गया है ।^{५-६}

भारतीय दार्शनिक वाङ्मय में मन के स्वरूप के सम्बन्ध में काफी मतभेद है । इस सम्बन्ध में जो प्रश्न चर्चित हैं, वे ये हैं -

१- क्या मन इन्द्रिय है ?

२- क्या एक शरीर में एक ही मन होता है ?

१- चरकसंहिता, सूत्रस्थान, ६।४

२- वही, १।७४

३- चरकसंहिता, विमानस्थान, ३२६

४- वैशेषिकसूत्र, १।१-५

५- चरक, सूत्र, १।४८

६- काश्यप संहिता, शारीरस्थान, पृष्ठ ७ ।

३- मन का क्या परिमाण है ?

४- क्या वह अविनाशी है ?

यह एक चर्चित प्रश्न है कि मन इन्द्रिय है या नहीं । क्या मन इन्द्रिय है ? वायुर्वेद इस प्रश्न का विध्यात्मक उत्तर देता है । ऋक्संहिता में मन को चण्डिन्द्रिय कहा गया है । मन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों है । इन्द्रियां अपने विषयों को मन की अनुपस्थिति में ग्रहण नहीं कर सकती मन के द्वारा प्रेरित होने पर ही वे अपने विषय को ग्रहण करती है । वायुर्वेद में मन को अतीन्द्रिय कहा गया है । ऋक ने मन को अतीन्द्रिय मानने के निम्नलिखित कारण बताये हैं -

१) मन अन्य इन्द्रियों की तरह केवल बाह्य विषयों का ही कारण नहीं बल्कि आन्तरिक विषयों का भी कारण है ।

२) मन सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिष्ठाक है ।

३) सम्पूर्ण इन्द्रियार्थों को मन के द्वारा ग्रहण किया जाता है ।

लेकिन मन को किसी भी इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता । अष्टांग-संग्रह में ऐसा ही विचार जाता है ।

सांख्य के विचारक भी मन को इन्द्रिय मानते हैं । उनका कहना है कि ग्यारह इन्द्रियों में मन दोनों ही प्रकार का अर्थात् ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय भी है क्योंकि मन से संयुक्त होकर ज्ञा जादि ज्ञानेन्द्रियां तथा वाक् इत्यादि कर्मेन्द्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं । अन्यथा नहीं । नैयायिक भी मन को इन्द्रिय मानते हैं । लेकिन स्मृति, बाह्य तथा प्रत्यक्षा अनुमान में वह इन्द्रिय का

१- चण्डेन्द्रियप्रसादने ।

ऋक्संहिता, सूत्र स्थान, २६।४३

२- मनःपुरःसराणीन्द्रियाभ्यर्णग्रहण समर्थानि भवन्ति ।

ऋक्संहिता, सूत्र, ८।७

३- अतीन्द्रियं पुनर्मनः । ऋक्संहिता, सूत्र, ८।४

४- सांख्यतत्त्वकीमुदी प्रभा, डा०वाचाप्रसाद मिश्र, श्लो०२७, पृ० ३ ।

कार्य सम्पन्न नहीं करता । वेदान्त में मन को इन्द्रिय स्वीकार नहीं किया गया है ।^१ भगवद्गीता में चरक के सदृश मन को इठीं इन्द्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है ।^२

क्या एक शरीर में एक ही मन होता है ? चरक का कथन है कि प्रत्येक शरीर में एक एक मन है ।^३ तब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि एक शरीर में एक ही मन है तो यह कैसे प्रतीत होता है ? इसके उत्तर में चरक का कथन है कि मन में तीन गुण पाए जाते हैं — सात्त्विक, राजसिक, तामसिक । यदि मन में सत्त्व की प्रधानता है तो उसे सात्त्विक कहा जाता है । यदि रज की प्रधानता हो तो उसे राजसिक कहते हैं और यदि तम की प्रधानता है तो उसे तामसिक नाम से उल्लिखित किया जाता है ।

वायुर्वेद में मन को सत्त्व भी कहा जाता है ।^४ वायुर्वेद में दो प्रकार के सत्त्व का वर्णन आया है । एक गर्भपिण्ड की दृष्टि से तथा दूसरा वर्तमान व्यक्ति की दृष्टि से । ये दोनों मनोमय स्तर के दो उपवेद हैं । आधुनिक मनोवैज्ञानिक विचारक डा०युंग ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव की मनोमय गुहा बहुत गहरी है । फ्रायड केवल बाल्य की मर्यादा तक मन की गहराई का पता लगा सके हैं । युंग ने कलेक्टिव या ऐच्छिक तक मन की गहराई को सिद्ध किया है । किन्तु प्राचीन भारतीय चिकित्सकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मन की गहराई पूर्व जन्म तक पहुँचती है । चरक का स्पष्ट कथन है कि गर्भ में पूर्वजन्म का मन सूक्ष्म शरीर और

१- वेदान्त परिभाषा, प्रत्यक्षा प्रकरण, पृ० ११ ।

२- मनःचञ्चानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।

गीता, अध्याय, १५।७

३- अणुत्वमथैकत्वं द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ ।

चरकसंहिता, शरीर, १।१६

४- चरकसंहिता, सूत्र ८।४

वात्मा के सहित प्रविष्ट होता है ।^१ यह मन जिस जाति का होगा उसी प्रकार की गर्भ की मानस प्रकृति का निर्माण होगा । पहले ही हम कह चुके हैं कि सात्त्विक, राजसिक, तामसिक ये तीन ही मन के प्रकार हैं । पूर्वजन्म के ब्राह्म, ऐन्द्र, वारुण, कौलर, मान्धर्व, वार्ष्णीयाम्य से सात सात्त्विक तरीक़े वायु, राक्षस, पैशाच, सार्प, प्रेत, शकुन ये ब्रह्म राजसिक तरीक़े, और पाशव, मत्स्य तथा वानस्पत्य ये तीन तामसिक तरीक़े हुआ करते हैं ।^२

न्याय में भी प्रति शरीर में एक ही मन को स्वीकार किया गया है । वात्स्यायन का कथन है कि शरीर में एक ही मन होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान युगपद् उत्पन्न नहीं हो सकते (ज्ञानयोगपवादकं मनः) यदि यह मान लिया जाय कि प्रति शरीर में ज्ञेय मन है तो उनका सम्बन्ध एक ही साथ सम्पूर्ण इन्द्रियों से होगा और एक ही साथ सम्पूर्ण इन्द्रियों का ज्ञान होने लगेगा । परन्तु ऐसा होता नहीं । इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक शरीर में एक ही मन है ।

मन के परिणाम को लेकर भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय में ज्ञेय कवयि हुई हैं । चरक ने मन को ~~बहुधा~~ ^३बहुधा माना है । किन्तु माह और योग सम्प्रदाय के अनुयायी मन को विष्णु मानते हैं । चरक का कथन है कि मन इतना सूक्ष्म है कि एक समय में एक ही वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, दो या दो से अधिक नहीं । यही कारण है कि मन को विष्णु माना जा सकता है ।^४ यदि मन को विष्णु मान लिया जायगा तो एक ही समय सम्पूर्ण विषयों का ज्ञान हो जायगा लेकिन ऐसा होता नहीं । उदाहरणार्थ, मौज्ज कर्ते समय एक ही साथ उसके स्वाद, गंध, रंग आदि का ज्ञान नहीं होता बल्कि क्रमशः होता है । ऐसा

१- सूतेरवतुर्भिः सहितः सुषुप्तैर्मनोजवो देहमुपैति देहात् ।

कर्मात्मकत्वान्न तु तस्य दृश्यं दिव्यं विना दर्शनमस्ति रूपम् ॥

चरकसंहिता, शारीर, २।३१

२- चरकसंहिता, शारीर, ४।३७, ३८, ३९ ।

३- अणुत्वंमथ - - -

चरकसंहिता, शारीर, २।५६

४- वही ।

५- वही ।

प्रतीत होता है कि एक ही साथ हो रहा है । आयुर्वेद में एक अत्यन्त सुन्दर उदाहरण आता है कि यदि कमल के सेकड़ों पत्रियों को एक साथ रखकर सूर्य से ढेदा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण पत्रियां एक ही साथ खिद गयीं लेकिन वास्तविकता तो यह है कि एक के बाद दूसरी पत्रियां खिदती हैं । अपने अणुत्व के कारण मन की गति अत्यन्त तीव्र होती है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही साथ कई कार्य होते हैं ।

चरक के अनुसार मन अणु है । मन का त्वचा से सम्बन्ध सम्बन्ध रहता है । स्पर्श इन्द्रिय ही एक ऐसा इन्द्रिय है जो हर इन्द्रियों में विद्यमान है । चूंकि त्वचा सारे शरीर में व्याप्त है इसलिए अणुमन भी सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है ।^१

न्याय-वैशेषिक के अनुसार भी मन अणु है । इसके मतानुसार मन विमु नहीं हो सकता क्योंकि विमु द्रव्य में गति नहीं होती । चूंकि विमु गति में असमर्थ है इसलिए वह सम्पूर्ण वस्तुओं से संयुक्त ही रहता है । इसलिए यदि मन विमु हो तो वह सभी इन्द्रियों से सदा संयुक्त ही रहेगा और तब एक ही समय अनेक ज्ञान घटित होगा । परन्तु ऐसा नहीं होता ।^२

वेदान्त का मन के परिमाण के सम्बन्ध में अपना एक विशिष्ट मत है । वेदान्ती मन को मध्यम परिमाण मानते हैं । अणुत्व का सण्डन करते हुए शंकराचार्य का कथन है कि 'अणु अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक दीपक का प्रकाश एक स्थान पर ही रसे जाने पर भी वहां से सारे कमरे में फैल जाता है । इसके उत्तर में शंकराचार्य का कथन है कि गुण द्रव्य के घरे नहीं जा सकता । दीपक की ज्वाला तथा उसका प्रकाश परस्पर द्रव्य तथा गुण के रूप में सम्बद्ध नहीं हैं । दोनों ही अग्निसम द्रव्य हैं । केवल ज्वाला में अधिक एक-दूसरे के निकट है । किन्तु प्रकाश में वे अधिक दूरी पर एक दूसरे से पृथक् पृथक् रूप में हैं ।

१- चरक संहिता, सूत्र स्थान, ११।३८

२- न्यायसूत्र, ३।२,८

विमुक्त का सण्डन करते हुए वेदान्तियों का कथन है कि यदि मन विमु होता तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकता लेकिन ऐसा नहीं होता है । इससे सिद्ध होता है कि मन विमु भी नहीं है । इस प्रकार की वर्णन पारचात्य ज्ञातु में नहीं हुई है । इसका कारण यह है कि वहां पर मन को जड़ नहीं माना गया है । किन्तु भारत के प्रायः विचारक इसे जड़ मानते हैं । इसी कारण इसके आकार के सम्बन्ध में अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं ।

मन मौक्तिक है या अमौक्तिक ? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है । चरक ने अथवा वायुर्वेद ने स्पष्टतः यह कहीं भी नहीं कहा है कि मन मौक्तिक है या अमौक्तिक । किन्तु फिर भी कुछ प्रमाणों के आधार पर यह तो कहा ही जा सकता है कि मन मौक्तिक है । मन की गणना चरक ने इन्द्रिय के रूप में की है, और प्राचीन भारतीय चिकित्सा में इन्द्रियों को मौक्तिक माना गया है ।^१ अतः इस आधार पर मन को मौक्तिक माना जा सकता है । दूसरा आधार यह है कि सुश्रुत संहिता में एक स्थल पर वर्णन आया है कि पांच तत्त्वों अर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि और वायु के संयोग से ही सम्पूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति होती है । इस तर्क के आधार पर भी मन को मौक्तिक माना जा सकता है । इस मत की पुष्टि श्रुति के द्वारा भी होती है । श्रुति का कहना है कि जैसा जन्म ताबोमे वैसा ही मन बनेगा ।

नैयायिक मन को अमौक्तिक मानते हैं । उनका कथन है कि मन जणु होने के कारण अनन्त है, निरवयव है । वेदान्त में मन को मौक्तिक माना गया है । अपने मत की पुष्टि में श्रुति प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । मन की उत्पत्ति जन्म (पृथ्वी) से हुयी है, प्राण की जल से और वाक् की उत्पत्ति तेज से हुयी है । इससे सिद्ध होता है कि मन मौक्तिक ही है ।

१- मौक्तिकानिन्द्रियाणि वायुर्वेद वर्ण्यन्ते ।

सुश्रुत संहिता, शारीर स्थान, १।१४

२- सुश्रुत संहिता, सूत्र स्थानम्, ४१।४

मानस रोगों की अवधारणा

मनोविकार चिकित्सक विभिन्न मानसिक रोगों की मनोविश्लेषण के आधार पर चिकित्सा करते हैं। मानसिक रोग मुख्यतः अतिरिक्त काम कुण्ठा के कारण उत्पन्न होते हैं। इच्छाओं की यदि सम्मानानुसार पूर्ति होती रहे तो सम्भवतः मानसिक रोगों का स्फुरार न होना पड़े। पारिवारिक उपेक्षा अपने निकटस्थ व्यक्ति की अवहेलना और वात्सल्यहीनता के कारण भी इन रोगों की उत्पत्ति होती है। प्रभाव की दृष्टि से रोगों को दो वर्गों में विभक्त किया गया - साध्य एवं असाध्य। साध्य वे रोग हैं जिनको विभिन्न प्रकार की औषधियों एवं उपचारों से ठीक किया जा सकता है और असाध्य वे हैं जिन्हें किसी भी स्थिति में नहीं ठीक किया जा सकता।

वाक्य की दृष्टि से भी रोगों को दो प्रकार का माना गया है - शारीरिक एवं मानसिक। शरीर के वाक्य में रहने वाले रोग शारीरिक और मन के अथवा मन और शरीर दोनों के वाक्य में रहने वाले रोग मानसिक कहलाते हैं। आयुर्वेद में मानसिक रोगों को कायचिकित्सा में भी अन्तर्भूत माना है। उनके पृथक् वर्गीकरण का कोई उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर इन्हें भी दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है - निज एवं वागन्तुक। निज मानसिक रोग वे हैं जो शारीरिक एवं मानसिक दोनों में विकृति के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

आयुर्वेद में दो प्रकार के रोग माने गए हैं :- शारीरिक एवं मानसिक। वात, पित्त एवं कफ की विषमावस्था को शारीरिक रोग कहते हैं तथा मन में रज एवं तम की प्रधानता से उत्पन्न होने वाले विकारों^{को} मानसिक रोग कहते हैं। दोनों का आपस में घनिष्ठतम संबंध है। मन शरीर के ऊपर वाशित है और शरीर मन के ऊपर^१। प्रायः व्यवहार में भी देखा जाता है कि शारीरिक रोग मन को तथा मानसिक रोग शरीर को प्रभावित करते हैं। घर में जब कांटा चुभता है तो मन कष्ट का अनुभव करने लगता है इसी प्रकार जब मनुष्य मानसिक विकारों

जैसे क्रोध, चिन्ता आदि से ग्रसित रहता है तो शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी आँखें लाल हो जाती हैं, मारने दौड़ता है तथा इसी प्रकार के अन्य असामान्य व्यवहार करता है, ये उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि मानसिक विकार शरीर को नाना प्रकार की असामान्य व्याप्ति से ग्रसित कर देते हैं ।

बायुर्वेदिक विचारकों का कहना है कि कोई भी रोग शारीरिक और मानसिक प्रभावों के सम्बन्ध के बिना प्रगति नहीं कर सकते । प्राचीन आ साहित्य में रोगों का वर्गीकरण (१) असात्म इन्द्रियार्थ संयोग, (२) प्रज्ञापराध एवं (३) परिणाम के रूप में किया गया है । इनमें से प्रज्ञापराध का मन और शरीर से घनिष्ठतम संबंध है । चरक का कथन है कि जब मनुष्य की बुद्धि, धृति और स्मृति में प्रम उत्पन्न हो जाता है तो उसे प्रज्ञापराध कहते हैं । असात्म-इन्द्रियार्थ संयोग और परिणाम विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं । मानसिक रोग जैसे काम, मय, शोक, हर्षा, क्रोध, चिन्ता, मोग्लानि, नैराश्य, सत्वहानि एवं मानसिक अथ विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । मानसिक और शारीरिक संवेग जिसको चरक अथर्व के नाम से उल्लिखित करते हैं, भी रोगों का महत्त्वपूर्ण कारण है ।^१ हर्ष और विषाद भी मनुष्य के मनोदैहिक तंत्र में नाना प्रकार के वांतरिक एवं बाह्य परिवर्तन करते रहते हैं । संवेग की तीव्रता के अनुरूप ही यह उच्छल पुच्छल कम भी हो सकती है तथा अधिक भी हो सकती है ।

संवेगों के अनेक प्रकार हो सकते हैं । 'गिल्फोर्ड' के अनुसार 'संवेगात्मक' कही जाने वाली अवस्थाओं को पुच्छ पुच्छ नामकरण में अंग्रेजी भाषा में कई ही शब्दों की आवश्यकता होगी ।^३ मानसिक स्वास्थ्य के विश्वकोश के अनुसार,

१- चरक, शारीर, १।१०२

२- चरक, विमान, ३।२०

३- गिल्फोर्ड, जैरल साइकोलाजी, पृ० १७१ ।

संवेगों के उतने ही प्रकार हो सकते हैं जितने प्रकार के लोग हैं, बीजें हैं, जिनके प्रति मित्त मित्त रूपों में हम आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करते हैं^१।

आयुर्वेद के अनुसार शरीर में तीन तत्त्व हैं, तेज, जल, एवं वायु। जब ये साम्यावस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है और जब विषमावस्था में रहते हैं तब शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं।^२ इसी तरह मन का निर्माण भी तीन तत्त्वों से हुवा है - सत्त्व, रज और तम। जब ये साम्यावस्था में रहते हैं तो मन स्वस्थ रहता है और जब विषमावस्था में जा जाते हैं तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रज और तम मन के दोष हैं। जब मन में इनकी प्रधानता हो जाती है तो मन में नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और हर्षा आदि।

यह पहले ही बताया जा चुका है कि आयुर्वेद में दो प्रकार के दोष होते हैं, शारीरिक एवं मानसिक। शारीरिक दोष वात, पित्त, और कफ की विषमावस्था का नामक ऋक्त्त है तथा मानसिक दोष सत्त्व, रज, तम की विषमावस्था को कहते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा के सम्पूर्ण मौलिक एवं व्यवहार्य भाग उसके त्रिदोष सिद्धान्त पर आधारित हैं। जो स्वयं में मनोदैहिक पहुँच है। आयुर्वेद के अनुसार, स्वस्थ पुरुष उसे कहते हैं जिसकी वात्मा, मन एवं इन्द्रिय प्रसन्न हो जिसके दोष धातु अग्नि और मल क्रम में हों।

मानसिक रोगों को - एकदेशीय मानसिक रोग तथा उभयाश्रित मानसिक रोग दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एकदेशीय मानसिक रोगों में भारतीय चिकित्सा के संस्थापक चरक ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, इर्ष्या, शोक, चिन्ता, भय, तथा हर्षा आदि की गणना की है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में इन्हीं को संवेग कहते हैं। चरक ने इन्हें रोग भी माना है और अन्य रोगों का लक्षण भी।

१- इनसाइक्लोपीडिया आफ मेडिकल हेल्थ, पृष्ठ ५८४।

२- अष्टांग संग्रह सूत्र, १।४३

३- अष्टांग हृदय सूत्र, १।४४।

४- चरक विमान, ६।५

जैसे क्रोध स्वतंत्ररोग भी है और पित्तज उन्माद का एक प्रधान लक्षण भी । इस संबंध में एक बात और ध्यान में रखने की है कि संवेग ही मानव जीवन का रस है । संवेग न हो तो मानव पूर्णतः रसहीन हो जाए । वायुर्वेद का उद्देश्य ही है सुखायु और हितायु की प्राप्ति ताकि प्राणी धर्म, कर्म, काम का समुचित मात्रा में उपभोग कर सके । ऐसी हालत में वायुर्वेद संवेग मात्र को रोग नहीं मान सकता । इस संदर्भ में इनका अर्थ है इनके (संवेगों के) अस्वाभाविक एवं विकृत रूप । काम मात्र रोग नहीं है । काम की पूर्ति के लिए ही तो वायुर्वेद के बाजीकरण तन्त्र की अवतारणा हुई है । हां, विवृत काम तथा काम का विमागीकरण अवश्य रोग है ।

उपयाश्रित मानसिक रोगों का कायचिकित्सा के अन्तर्गत ही, अन्य रोगों के साथ ही विवरण प्रस्तुत किया गया है । इन्हें अलग नहीं रखा गया है । उपयाश्रित होने के कारण वायुर्वेद ने इन्हें कायचिकित्सा में ही अन्तर्भूत मान लिया है । इनमें से प्रमुख निम्न हैं - भ्रम, तन्द्रा, श्लेष्म, मद, मूर्च्छा, सन्यास, अपतंत्रक, अतत्त्वामिनिवेश, अपस्मार और उन्माद । इनमें भ्रम से सन्यास तक प्रथम क्रमः मनोविकार सतत रोगों के रूप में भी लिए गए हैं और अन्य मानसिक रोगों के लक्षणों के रूप में भी । इनके अलावा मदाव्यय को भी इसी कोटि में रखा जा सकता है ।

कमी कमी मानसिक रोगों का कारण वंशपरम्परागत भी होता है । इनमें विषाद विक्षिप्ति तथा अन्तराबन्ध आदि प्रधान मानसिक रोग हैं । इसप्रकार के रोगों का कारण यह है कि वंशपरम्परागत आने वाले विशिष्ट तत्त्व एक प्रकार के जैव रसायनिक पदार्थ के रूप में होते हैं जो कि रोगी के विशिष्ट प्रकिण्व तंत्र के द्वारा ही रोगी पर प्रभाव डालते हैं । इसका कारण व्यक्ति में पूर्व से प्रदर्शित होने लगता है । जैसे, अत्यधिक चिन्ता, निराश वृत्ति, उत्साह आदि मानसिक अवस्थाएं पूर्व रूप में दिखाई देने लगती हैं । इसी तरह व्यक्ति में अत्यधिक संवेदनशीलता, अन्तराबन्ध नामक रोग के पूर्व में दिखाई देती है ।

१- डा० अयोध्याप्रसाद अक्षर, प्राचीन भारतीय मनोविकार विज्ञान, पृ० १०३ ।

२- वही, पृ० १०३ ।

संवेगों के शरीर पर होने वाले प्रभाव के विषय में वर्तमान में प्राप्त ज्ञान उपलब्ध हुआ है। समान निरीदाक भी इतना तो जानते ही हैं कि क्रोध, मय, शोक, काम आदि के वाद्यों का शरीर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वाद्यों का प्रभाव शरीर के बाह्य अवयव तथा भीतरी अवयवों पर प्रत्यक्ष पड़ता है, हृदय पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। सम्भवतः इसी कारण से आयुर्वेद में चेतना का स्थान हृदय को माना है। हृदय के अतिरिक्त वाद्यों का प्रभाव वांछ, स्वर, यंत्र, श्वासोच्छ्वास, हृदय और रक्तवाहिनियों, सम्पूर्ण महाश्रोत, मुखः संस्थान, स्वेद्यान्ध्रियो, त्वचारोम, प्रजननसंस्थान एवं मांसपेशियों पर विविध रूप में पड़ता हुआ दृष्टिगोचर होता है।

क्रोध की चर्चा करते हुए आयुर्वेद का कहना है कि क्रोध प्रायः राजास, दानव और उद्धत मनेष्यों में देखा जाता है। स्त्रियों का अपमान देश, जाति, सम्बन्धी लोग, विद्या और कर्म की निन्दा, अपमान, असत्यभाषण, उपधात, अपसन्द, द्रोह, मात्सर्य, आदि कारणों से मनुष्य में तीव्र क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध के कारण व्यक्ति की वांछों में लालिमा हो जाती है, शरीर से पसीना छूटने लगता है, आँखें चौड़ी होने के कारण उसकी त्वोरियां ऊपर को खिंच कर म्लि जाती है, वह दाँतों और आँठ पीसता है। क्रोध से विवश हुए मनुष्य में इसीप्रकार के कार्य दृष्टिगोचर होते हैं। यह उसकी चेष्टाओं की बात हुई। व्यक्ति के मन में क्रोध के साथ और भी कुछ दानिक भाव उत्पन्न होते हैं, उदाहरणतः हृदय में क्रोध की आग जलती रहने के कारण नींद नहीं आती है, उसका चित्त उत्थान चपल और अस्थिर हो जाता है। इतने भयंकर क्रोध के बाद भी जब वह अपने उद्देश्य को सिद्ध नहीं कर सकता तब वह क्रोध से कांपता है एवं उसके रोएं खड़े हो जाते हैं, इत्यादि।

इसीप्रकार शोक के प्रभाव से मनुष्य रोता है तथा अपने बापको या तकदीर को धिक्कारता है। उसका मुख सूख जाता है। वह पाण्डु वर्ण हो जाता है। उसका शरीर सिथिल हो जाता है तथा वह बार बार निःश्वास छोड़ता है। उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है किन्तु उसके मन में शोक के साथ अन्य भी भाव उत्पन्न होते हैं। उदाहरणतः, शोकाकुल व्यक्ति का चित्त निर्वेद, ग्लानि और चिन्ता से युक्त हो जाता है। इन मानसिक व्यापार को चेष्टा प्रधान कहा गया है क्योंकि इनमें मन किसी न किसी कार्य में फंसा रहता है।

मानस शास्त्र जैसे महान विषय के संबंध में हमारे यहां प्राचीन काल से ही विचार होते चले आ रहे हैं । इस बात का वाज के वैज्ञानिक भी धीरे धीरे स्वीकार करने लगे हैं । हमारा प्राचीन वास्तिक दर्शन आत्मवादी है , वे मन को स्थिर आत्मा कार्यसाधन रूप मानते हैं, दूसरी ओर पाश्चात्य विचारक पुरुष के चैतन्य अंश को मन के नाम से मेढ़ करते हैं । प्राचीन भारतीय दर्शन में इसी कारण आत्मा की अपेक्षा मन का स्थान गौड़ है और मानस शास्त्र की चर्चा का आत्मज्ञान की चर्चा में अन्तर्भाव हो जाता है । लेकिन पाश्चात्य दार्शनिक इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते । वहां मानसशास्त्र आत्मवादी तत्त्वज्ञान से अलग हो कर अपने स्वतन्त्र रास्ते पर जा रहा है और कुछ एक को छोड़ कर अधिकांश मानसशास्त्री प्राचीन बौद्धों की तरह स्थिर आत्मा को नहीं मानते । उनके मतानुसार, मन का अर्थ मनोवृत्तियों का समूह है । इस समूह की सहायता से ही शारीरिक एवं मानसिक व्यापारों की व्याख्या करते हैं । जिस प्रकार भारत में विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदाय हैं उसी प्रकार पाश्चात्य जगत् में भी मन एवं उसके व्यापारों को समझाने वाले भिन्न भिन्न मानसशास्त्र के दर्शन हैं ।

सम्पूर्ण आयुर्वेदिक वाङ्मय में यह स्पष्टतः उल्लिखित है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का मानवीय मन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है । आयुर्वेदिक विचारकों का उद्देश्य यह रहा कि मन और शरीर को स्वस्थ रखते हुए मनुष्य को सांसारिक दुःखों से भी छुटकारा मिल सके इसलिए वे इस तथ्य पर पहुंचे कि बाह्य वातावरण का प्रभाव मानवीय मन पर पड़ता है और इससे शरीर भी प्रभावित हो जाता है । भारतीय चिकित्सा के संस्थापक चरक ने मन और शरीर को स्वस्थ रखने पर विशेष जोर दिया है, ताकि मनुष्य पुरुषार्थ वस्तुष्टय को प्राप्त कर सके ।

चरक संहिता में यह वर्णित है कि मन और शरीर दोनों एक ही तत्त्व से उत्पन्न हैं ।^१ इन दोनों में अन्तर इतना ही है कि मन सूक्ष्म मूर्तों के अन्तर्गत आता

है जबकि शरीर स्थूल मूर्तों के अन्तर्गत जाता है। मौक्तिकादी और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी मन को जड़ से उत्पन्न मानते हैं लेकिन वे वायुर्वेद की तरह किसी नित्य आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वायुर्वेद में मन और शरीर दोनों को आत्मा के अधीनस्थ माना गया है। मन और शरीर दोनों जड़ हैं जब तक आत्मा का अपना प्रकाश उनके ऊपर नहीं पड़ता तब तक वे कार्य करने में अक्षम हैं। जब आत्मा का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है तब वे प्रियाशील हो जाते हैं।^१

इसप्रकार हम देखते हैं कि वायुर्वेद में मन और शरीर के बीच कोई द्वैत नहीं है। यतः दोनों एक ही तत्त्व से उत्पन्न हैं। मन और शरीर स्वतन्त्र तत्त्व नहीं हैं वे एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। मन शरीर के ऊपर आश्रित है और शरीर मन के ऊपर।

वायुर्वेद के अनुसार कोई भी रोग बिना शरीर और मन के संयोग से उत्पन्न नहीं हो सकता। प्राचीन वायुर्वेद के साहित्य में रोग को तीन भागों में बांटा गया है :-

- (१) असात्म इन्द्रियार्थ संयोग,
- (२) प्रज्ञापराध, तथा^३
- (३) परिणाम।

इनमें प्रज्ञापराध का सम्बन्ध सीधे मन और शरीर से है। चरक का कथन है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि, धृति, स्मृति नष्ट हो जाती है वह अनिच्छित कार्यों की ओर तत्पर होता है, इसे प्रज्ञापराध कहते हैं, जो रोगों को उत्पन्न करता। इस प्रकार मानसिक उत्कण्ठ रोगों की ओर अग्रसरित होती है।^४ दासगुप्ता^५ के अनुसार, प्रज्ञापराध को अकुचित कार्य के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा

१- चरक शरीर, १।७५-७६।

२- वही, ४।३६

३- चरकसूत्र, ११।४३

४- चरकशरीर, १।१०२

५- एस०एन० दासगुप्ता, ए हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन फिलॉसफी, भाग २, पृ० ४१६।

धी, धृति, स्मृति, विप्रंश हो जाता है और यह सम्पूर्ण दोषों को प्रदुषित कर देता है । इसीप्रकार असात्म इन्द्रियार्थ संयोग और परिणाम भी विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं तथा मन और शरीर को प्रभावित करते हैं । मानसिक संवेग यथा काम, मय, शोक, इर्ष्या, क्रोध, चिन्ता, मनोग्लानि, नैराश्य, सत्त्वहानि और मानसिक अथ विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । मानसिक और शारीरिक संवेग को चरक ने परिमाणित करते हुए कहा है कि कर्म भी रोगों का मुख्य कारण है ।^१ मानसिक संवेग जैसे हर्ष और विषाद भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है । शोक भी शरीर को क्षीण बनाता है । प्रज्ञापराध को परिमाणित करते हुए चरक ने पुनः कहा है कि यह विषम विज्ञान है जो अथार्थ ज्ञान प्रदान करता है । इससे नैतिक क्षयनति, अस्वास्थ्यवर्धक आदतें और आकस्मिक दुर्घटनाएं उसके अन्तर्गत घटती हैं ।^२

चरक ने प्रज्ञापराध के अन्तर्गत धर्म और अधर्म दोनों को सम्मिलित किया है । सम्पूर्ण दुःखों का कारण अनित्य को नित्य समझना एवं आत्मनियन्त्रणा की इच्छा है । इसप्रकार दासगुप्ता के अनुसार चरक ने प्रज्ञापराध के अन्तर्गत अन्य भारतीय दार्शनिक परम्पराओं के द्वारा वर्णित अज्ञान को भी इसमें समाहित कर लिया है । यद्यपि चरक का विचार है कि दर्शन में वर्णित अज्ञान अधर्म को उत्पन्न करता है फिर भी वह प्रज्ञापराध के विस्तृत रूप में वर्णन करते हैं । जिसके अन्तर्गत अनेक प्रकार के अथार्थ निर्णय समाहित हो जाते हैं ।^३ चरक मनोविज्ञान और नैतिकता से भौतिक जीवन को पूर्णतः पृथक् नहीं करते । शारीरिक रोगों को केवल औषधि के द्वारा ही ठीक नहीं किया जा सकता । मानसिक रोगों का उपचार वस्तुओं का यथार्थ एवं उचित ज्ञान तथा आत्मनियन्त्रण के द्वारा किया जाता है । इससे यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय विचारकों ने मन और शरीर के बीच घनिष्ठतम संबंध माना है । महाभारत में भी यह वर्णित है कि

१- चरकसंहिता विमान, ३।२०

२- चरकसंहिता सूत्र, २५।४०

३- एस०एम० दासगुप्ता, ए हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन फिलॉसफी, भाग २, पृ०४१६ ।

४- वही, पृ०४१६ ।

शरीर से बाह्य मानसिक रोग के प्रति होती है और मन से बाह्य शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं ।^१ आयुर्वेद का कथन है कि शरीर में तीन प्रकार के तत्त्व हैं, उसे वह वात, पित्त, कफ नाम से वर्णित करता है । उनकी साम्यावस्था शरीर को स्वस्थ रखती है और विषमावस्था इनमें नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है ।^२ इसीप्रकार मन या मी निर्माण सत्त्व, रज, तम से हुआ है । जब ये साम्यावस्था में रहते हैं तब मन स्वस्थ रहता है और जब ये विषमावस्था को प्राप्त होते हैं तो मन में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं ।^३ रज और तम को मानसिक दोष माना गया है । ये मन में नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, जैसे काम, द्वेष, लोभ, मय और हर्ष, वात, पित्त और कफ जब विषमावस्था को प्राप्त होते हैं तो ज्वर, अतिसार, शोथ चाय, शोथ क्षुष्ट आदि रोग उत्पन्न होते हैं । ये शारीरिक और मानसिक रोग असात्म संयोग, प्रज्ञापराध एवं परिणाम के अन्तर्गत आते हैं ।^४ मानसिक रोग जैसे रागादि और शारीरिक रोग जैसे ज्वर आदि एक दूसरे का अनुकरण करते हैं । चक्रपाणि विमान स्थल ६।८ पर बालोक्ता करते हुए चार प्रकार की संभावनाएं व्यक्त किये हैं -

- १- शारीरिक रोग दूसरे शारीरिक रोग को भी प्रभावित करते हैं ।
- २- मानसिक रोग दूसरे मानसिक रोग को प्रभावित करते हैं ।
- ३- मानसिक रोग शारीरिक रोग को प्रभावित करते हैं ।
- ४- शारीरिक रोग मानसिक रोग को प्रभावित करते हैं ।^५

चरक की स्पष्टतः घोषणा है कि मानसिक संवेग शरीर पर प्रभाव डालते हैं । काम, मय और शोक पित्त को प्रभावित करते हैं और इसप्रकार शरीर में रोग को उत्पन्न करते हैं । इसीप्रकार कुछ संवेग भी रोगों को प्रभावित करते हैं जो

१- महाभारत, शान्तिपर्व, १६।६

२- अष्टांग संग्रह सूत्र, १।४३

३- अष्टांग हृदय सूत्र, १।४४

४- चरक विमान, ६।६

५- चरक विमान, ६।८, चक्रपाणि बालोक्ता ।

निम्नलिखित हैं :-

- १- विषमरोगवर्धनानां,
- २- दोर्मनस्यं वद्विषयानां,
- ३- शोकशोषणानां,
- ४- निवृत्तिपुष्टिकारणं ।^१

मूर्च्छा, प्रलाप, भ्रम, वरति, ग्लानि, मोह, मद, तन्द्रा, क्षोभ, बुद्धिभ्रम, इत्यादि, मानसिक क्षोभ और मानसिक वैचल्य इत्यादि मानसिक रोग के अन्तर्गत आते हैं । कामज, मयज और शोक्ज रोग कई कारणों से उत्पन्न होते हैं ।

सारिणी - १

मानसिक कारण

शारीरिक परिणाम

काम

मूर्च्छा

मय

प्रलाप

शोक

भ्रम

इच्छा

वैचल्य

क्रोध

वर्ति

विन्ता

ग्लानि

मोहग्लानि

मोह

नैराश्य

मद

सत्त्वहानि

तन्द्रा

मानसिक आ

उद्वेग

क्षोभ

बुद्धिभ्रम

सारिणी - २

मानसिक कारण

शारीरिक परिणाम

१- मय

अतिसार

कजीर्ण

अरोचक

तृष्णा

गद उद्वेग

२- शोक

अतिसार

अपस्मार

अरोचक

गदोद्वेग

३- हर्षा

कजीर्ण

४- क्रोध

कजीर्ण सुलादि

५- मनोग्लानि

कजीर्ण

६- चिन्ता

कजीर्ण अपस्मार

७- मानसिक श्रम

कजीर्ण अपस्मार

८- नैराश्य

गदोद्वेग

९- सत्वहानि

गदोद्वेग

१०- काम

अतिसार

मानसिक कारण

शारीरिक परिणाम

१- वैभित्य

ज्वर

२- ज्वरति

ज्वर

३- ग्लानि

ज्वर

४- मूच्छा

क्षीण श्वास

हृषि

तृष्णा

वातरक्त

शूल

पैतिक

हृद्रोग

मूत्रघात

उदररोग

सथोवर्न

मसूरिका

वृश्मदर

विशरोग

५- मनोविग्रम

उन्माद

६- स्मृतिप्रम

जपस्मार

७- प्रलाप

तृष्णा

८- मोह

शूलादि

९- प्रम

उदर रोग

शोथ

सथोव्र

विश्रप

मानसिक कारण

शारीरिक परिणाम

१०- मूढ

आवृण्णदर

शोध

११- तन्द्रा

आवृण्णदर

१२- बुद्धि विग्रम

हृदि

साधक पित्त का निवास स्थल हृदय है । सुश्रुत, वाग्भट्ट, कृपाणि और छलहज का कथन है कि मानसिक संवेग साधक पित्त के द्वारा वरु में किया जाता है । उनके अनुसार साधक पित्त मानसिक और मायुिक संवेगों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है । संवेग जैसे मय, क्रोध, हर्ष, मोह, शौर्य, प्रसाद, अग्नि द्वारा उत्पन्न होते हैं ।^१ सुश्रुत का भी कहना है कि साधक पित्त का निवास स्थल हृदय है । इसे साधक अग्नि भी कहते हैं ।

मानसिक संवेगों का सम्बन्ध हृदय से है । हृदय बुद्धि का निवास स्थल है ।^३ मेल का भी यही विचार है और उनका कहना है कि बुद्धि का कारण पित्त है । वाग्भट्ट का भी कथन है कि साधक पित्त हृदय में निवास करती है जिसका कार्य बुद्धि, मेधा और अभिमान को इचित रूप में संचालित करना है ।^५

१- चरक सूत्र, १२।११

२- सुश्रुत सूत्र, २१।६

३- चरक सिद्धि, ६।४

४- मेल, ६।४८

५- अष्टांग हृदय सूत्र, १२।१३

चरक संहिता में हृदय और मानसिक रोगों का घनिष्ठतम संबंध बताया गया है ।^१ मानसिक रोग जैसे उन्माद, अपस्मार, प्रलाप आदि का हृदय से घनिष्ठतम संबंध है ।

चरक संहिता का कहना है कि तन्द्रा और मूर्च्छा का हृदय के साथ घनिष्ठतम संबंध है ।^{२,३} मध्य मी मानसिक रोगों को उत्पन्न करता है और हृदय को अत्यधिक रूप में प्रभावित करता है ।^४

सुश्रुत संहिता में यह उल्लेख है कि मानसिक रोगों का शिर से गहरा संबंध है ।^५ जब शिर में चोट लगती है तो मानसिक रोग उत्पन्न होता है । मेल के अनुसार, उन्माद रोग का सम्बन्ध शिर एवं हृदय दोनों से है । उन्माद रोग का वर्णन करते हुए उनका कथन है कि शिर के दोष मन को प्रभावित करते हैं और उससे हृदय प्रभावित होता है तथा बुद्धि का नाश होता है, उसके बाद उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है ।^{६,७,८,९} मधु का वर्णन करते हुए सुश्रुत ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि इससे शिर और हृदय प्रभावित होते हैं ।

शारीरिक ज्वर मन में उष्णता पैदा करता है । यह मानसिक प्रवृत्ति और वानन्द का नाश करता है ।^{१०} शारीरिक दोष वात, पित्त और कफ तथा

१- चरक सिद्धि, ६।६

२- वही, ६।२१-२२

३- वही, ६।२३

४- चरक चिकित्सा, २४।३६

५- सुश्रुत शरीर, ६।२७

६- मेल उन्माद चिकित्सा, १० ।

७- चरक चिकित्सा, ६।४-७

८- सुश्रुत उत्तर, ६।२।३

९- अष्टांग हृदय उत्तर स्थान, ६।४-६

१०- चरक निदान, १।३५

मानसिक दोष रज और तम इन दोनों को रोगों का कारण माना गया है । रोगों का प्रकोप उन व्यक्तियों पर नहीं होता जो शारीरिक और मानसिक दोनों से मुक्त हैं ।^१ ज्वर का स्थान मन सहित सम्पूर्ण शरीर है ।^२ शरीर एवं मन दोनों रोगों का निवास स्थान हैं । शारीरिक रोग सर्वप्रथम स्वयं को प्रभावित करता है तब मन को, उसी प्रकार मानसिक रोग सर्वप्रथम मन को प्रभावित करता है बाद में शरीर को । मूर्च्छा, चिन्ता, काम आदि मानसिक रोगों के किन्हीं हैं । जब इन्द्रियां अपने विषयों को ग्रहण नहीं करतीं तो इसका तात्पर्य है कि वे रोगों से आक्रान्त हैं ।^३ ज्वर स्थूल शरीर में प्रविष्ट रज मनुष्य के सम्पूर्ण स्थूल एवं सूक्ष्म अंगों को प्रभावित कर देता है । मानसिक दोष जैसे क्रोध शारीरिक तथ्य पित्त को प्रभावित करता है इसके बाद पित्त ज्वर की उत्पत्ति होती है । सुश्रुत का कहना है कि क्रोध, दुःख, मय, प्रकुपित पित्त के कारण हैं, और क्रोध प्रकुपित रक्त का कारण है । वायुर्वेद के अनुसार शारीरिक रोग में दो धातु मन में निराशा उत्पन्न करता है ।^४ शारीरिक वात पैक्षिक ज्वर मूर्च्छा मिरगी आदि को पैदा करता है ।^५ कफ और पित्त के संयोग से उत्पन्न रोग मन में मोह को पैदा करता है ।^६ पित्तकफोलवर्णहीनवात रोग पित्तोवर्ण कफवातहीन एवं कफोलवर्णवातपित्तहीन सन्निपात ज्वर मन में मोह, मूर्च्छा और तंद्रा उत्पन्न करते हैं ।^{७, ८, ९, १०}

१- चरक चिकित्सा, ३।१२

२- वही, ३।३०

३- वही, ३।३६-३७

४- सुश्रुत सूत्र, २१।२०-२४

५- चरक चिकित्सा, ३।६७

६- वही, ३।८५

७- वही, ३।८५

८- वही, ३।६३

९- वही, ३।६४

१०- वही, ३।६५

११- वही, ३।६६

अमिसं ज्वर मनुष्यों में काम, शोक, मय एवं क्रोध को उत्पन्न करता है । शारंगधर का कथन है कि मय, शोक और क्रोध क्रमशः मयज्वर, शोकज्वर एवं क्रोधज्वर उत्पन्न करते हैं ।^१ कामज्वर दीर्घश्वास और सात्त्व्य चिन्ता को उत्पन्न करता है । शोकज्वर वांछों में बांझ, मयजनज्वर कम्पन एवं क्रोधज्वर शरीर में अधिक उद्वेजना पैदा करता है । विणज्वर मूर्च्छा, मोह और विषाद को उत्पन्न करता है ।^{२,३,४,५}

सुश्रुत के अनुसार क्रोधज्वर का लक्षण धड़कन तथा शोकज्वर का प्रलाप है । प्रतिदिन के अनुभव में हम यह देखते हैं कि मानसिक सन्ताप से मानव शरीर में नाना प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं, जैसे अत्यधिक शोक होने पर मनुष्य रोने लगता है । मय, चिन्ता के कारण शरीर में, हृदय में धड़कन पैदा हो जाती है । क्रोध में बांछें लाल हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है, इत्यादि ।

शारङ्गधर संहिता में यह वर्णित है कि काम एवं क्रोध की अवस्था में नाड़ी की गति खेब हो जाती है एवं चिन्ता एवं मय की अवस्था में नाड़ी^६ क्षीण ।

मन और शरीर की अस्वस्थता नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है जो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं । शोक और मन से शरीर क्षीण हो जाता है । वात प्रकुम्भित हो जाता है एवं शरीर में कष्ट देना शुरू कर देता है ।^{७,८}

१- शारङ्गधर संहिता, १।७।६

२- चरक चिकित्सा, ३।१२२

३- वही, ३।१२३

४- वही, ३।१२४

५- वही, ३।१२४

६- शारङ्गधरसंहिता, १।३-६

७- चरक सूत्र, १७।१७

८- वही, १७।१८

इसी प्रकार मानसिक दोष भी वायु के प्रकुपित हो जाने पर रक्त को दूषित कर देता है ।^{१,२,३}

वायु, उत्साह और हर्ष का कारण है । जब वायु शरीर को प्रकुपित कर देती है तो मन उदासीन हो जाता है ।^४

मरीची के अनुसार प्रकुपित पित्त मय, क्रोध, लावेगा, मोह, प्रसाद, भ्रम आदि को उत्पन्न करती है । सामान्य कफ, उत्साह और आलस्य पैदा करती है और प्रकुपित कफ मोह पैदा करती है ।^५ मानसिक दोष हृदय में प्रकुपित पित्त को कारण है ।^६ क्रोध की अधिकता हृदय रोग का कारण है । चिन्ता, मय, शोक इत्यादि वज्र काय के कारण हैं । शोक भी हृदयरोग को उत्पन्न करता है ।^{७,८,९,१०,११}

चरक के अनुसार सामान्य पित्त का कार्य मन में प्रसन्नता उत्पन्न करना है ।^{१२} सामान्य वात का कार्य उत्साह है ।^{१३} चिन्ता के आवेग में शरीर में मांस और कफ बढ़ जाता है । जब शरीर में वायु प्रकुपित हो जाती है तो यह प्रमेह को उत्पन्न करती है ।^{१४,१५} अत्यधिक चिन्ता और क्रोध रक्त को नाश करता है । नाशहीन

१- चरक सूत्र, १७।६

२- वही, १७।१०

३- वही, १७।११

४- वही, १२।८

५- वही, १२।११

६- वही, १२।१२

७- वही, १७।३२

८- वही, १७।३४

९- वही, १७।७६

१०- वही, १७।७७

११- वही, १७।३०

१२- वही, १८।५०

१३- वही, १८।४६

१४- वही, १७।७६ ।

१५- वही, १७।८०

रक्त चिन्ता और क्रोध का निवास स्थल है ।^{१,२,३}

मय और शोक उदरवायु को उत्पन्न करते हैं साथ ही मूत्र का नाश एवं वतिसार रोग उत्पन्न करते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि शारीरिक एवं मानसिक रोगों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है । नीचे हम कुछ ऐसे रोगों को उल्लिखित कर रहे हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । इन रोगों के कारण तथा कार्य दोनों को टेबुल फ़ॉर्म में नीचे उल्लिखित कर रहे हैं -

सारिणी - १

मानसिक कारण

शारीरिक परिणाम

मानसिक कष्ट	उदर रोग ^४
चिन्ता विहीन	कफज अक्ष ^५
काम, क्रोध, मय, शोक	पाण्डुरोग ^६
क्रोध	पित्तसन्धकास ^७
चिन्ता	कायकास ^८
चिन्ताविहीन	कफज वतिसार ^९
मय शोक और चिन्ता	सन्धवातज वतिसार ^{१०}
क्रोध और ईर्ष्या	पित्तज वतिसार ^{११}
मय और शोक	वागन्मुक्त वतिसार ^{१२}
मय और शोक	वातजन्य हृदि ^{१३}

१- चरक सूत्र, २४।१२ ।

२- वही, २४।१३

३- वही, २४।१४ ।

४- चरक चिकित्सा, १३।१४

५- वही, १४।१६ ।

६- वही, १६।६

७- वही, १८।१४ ।

८- वही, १८।२४

९- वही, १६।७ ।

१०- वही, १६।८

११- वही, १६।६ ।

१२- वही, १६।११

१३- वही, २०।७ ।

सारिणी - १

मानसिक कारण

शारीरिक परिणाम

मानसिक अरुचि

दुष्ट ग्रंथे^२

मय, शोक और क्रोध

दृष्ट्या^३

शोक और क्रोध

व्रण

क्रोध

प्रतिस्त्राय^४

शोक, मय और क्रोध

वरोक्त^५

मय

उरु-स्तम्भ^६

शोक, चिन्ता, क्रोध और मय

वात व्याधि^८

क्रोध

दातरक्त

१- चरक चिकित्सा, २०।१८

२- वही, २२।४

३- वही, २५।३४

४- वही, २६।१०४

५- वही, २६।१२४

६- वही, २७।६

७- वही, २८।२६-२७

८- वही, २९।७

पुनः कुछ ऐसे लवाहरण दिए जा रहे हैं जिनसे निम्नलिखित रोगों की उत्पत्ति होती है ।

भारिणी - १

मानसिक कारण

१- शोक

२- क्रोधाधिक्य

३- मय

शारीरिक परिणाम

१- वातज्वर

२- राज्यदामा

३- पाण्डु

४- सन्निपातज वतिसार

५- वागंतुक वतिसार

६- वृष्णा

७- व्रण

८- वात हर्षि

९- हृदरोम

१०- अरोक्क

११- अपिसंज्वर

१२- बोजह पाय

१३- वातजन्य गुल्म

१- वातप्रमेह

१- कुष्ठ

२- राज्यदामा

३- सन्निपातज वतिसार

४- पाण्डु

५- वागंतुक वतिसार

६- वातजन्य हर्षि

७- वृष्णा

मानसिक कारण

शारीरिक परिणाम

४- क्रोध

- ८- वरोक्क
- ९- उरुस्तम्भ
- १०- वातव्याधि
- ११- वज्रदाय
- १- रक्तकुष्ठ
- २- पित्तज्वर
- ३- राजदामा
- ४- तमिसंग ज्वर
- ५- पित्तज गुल्म
- ६- पाण्डु
- ७- पित्तजन्यकास
- ८- तृष्णा
- ९- व्रण

५- चिन्ता

- १०- प्रतिश्याय
- ११- वरोक्क
- १- दायजराजदामा
- २- शूलदाय
- ३- पाण्डु
- ४- वागन्तुक वतिसार
- ५- वातव्याधि
- ६- राजदामा
- १- यक्ष्मा
- १- वरोक्क
- १- कफज्वर
- १- तमिसंग ज्वर
- २- पाण्डु

६- हर्षा

७- उत्कण्ठा

८- लोम

९- हर्षा

१०- काम

शारीरिक कारण

नातपातप
 पिणोदर
 प्लिहोदर
 वातप्रधान्यभसं
 पाण्डु
 गम्भीर हिवका
 क्वा हिवका
 पातजन्यकाश
 पित्तजन्यकास
 पित्तजन्यतिसार
 कफजन्यतिसार
 सन्निपातजन्य हृदि

मानसिक परिणाम

मानसिक कमजोरी
 मूच्छा^२
 मूच्छा^३
 शोक^४
 क्रोध^५
 विकृत मस्तिष्क^६
 क्रोध^७
 मोह^८
 मोह^९
 मूच्छा^{१०}
 मूच्छा^{११}
 उत्प्रेष^{१२}
 मोह

१- चरक चिकित्सा, ११।१०

२- वही, १३।२८

३- वही, १३।२८

४- वही, १४।१३

५- वही, १६।१५

६- वही, १७।३०

७- वही, १७।३६

८- वही, १८।१२

९- वही, १८।१५

१०- वही, १६।६

११- वही, १६।७

१२- वही, २०।१५

शारीरिक कारण

पैत्तिक विसर्प
वातपित्तजन्य विसर्प
कफपित्तजन्य विसर्प
तृष्णा
विषादधिक्य
विषादप्रधान वातप्रकृति
मद्यपान
पित्तज्वर
उदावर्त
हृदयरोग
वातजहृदयरोग
कुपित वायु
वातरक्त

मानसिक परिणाम

मोह^१
मानसिक चिन्ता^२
मोह, मूर्च्छा^३
मानसिक विकृति^४
मोह^५
मोह, मूर्च्छा और तन्त्रु^६
मोह, मय, शोक, क्रोध^७
मोह^८
मानसिक रोग^९
मोह^{१०}
मोह, मय^{११}
मोह^{१२}
मोह^{१३}

१- चरक चिकित्सा, २१।३२

२- वही, २१।३६

३- वही, २१।३८

४- वही, २२।६

५- वही, २३।१८

६- वही, २३।२८

७- वही, २४।५६

८- वही, २५।१३

९- वही, २६।६

१०- वही, २६।७८

११- वही, २६।७६

१२- वही, २८।२३

१३- वही, २६।३१

आयुर्वेद का कथन है कि स्थूलता का कारण चिन्ता, शोक आदि से रहित होना है । शोकाकुल व्यक्ति दुबला हो जाता है । मय, शोक और चिन्ता निर्बल शरीर का निर्माण करता है ।^१ जो अपनी स्थूलता को समाप्त करना चाहते हैं उन्हें मानसिक परिश्रम करना चाहिए । इसी प्रकार जो निर्बलता से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें उत्साह, मानसिक विश्राम एवं मानसिक शान्ति की वृद्धि करनी चाहिए ।^२ यह उदाहरण मन और शरीर के आपसी सम्बन्ध को पुष्ट करते हैं ।

चरक के अनुसार उचित मात्रा में किया गया भोजन, शरीर इन्द्रिय और मन को शुद्ध रखता है । कहने का तात्पर्य है कि भोजन का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है । उपनिषद् और गीता इसकी पुष्टि करते हैं ।

स्वप्नविमर्श-चरक के अनुसार निद्रा का कारण मन और इन्द्रिय का श्रम है ।^३ सुश्रुत का कथन है कि जब हृदय तप से बाधित हो जाता है तब निद्रा का आगमन होता है ।^४

आधुनिक विचारकों का भी मत प्राचीन आयुर्वेदिक ऋषियों के तुल्य ही है । अतः इनके विचारों को भी सम्मान देना श्रेयस्करो है । इन विचारकों ने वैज्ञानिक ढंग से गहनतम रूप में अपने विचार व्यक्त किए हैं । इन लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि संवेगात्मक भाव शरीर में नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं क्योंकि अधिकतम मनोवैज्ञानिक संवेग शरीर में नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करते हैं । इस विषय में मत्सेद नाम की कोई वस्तु नहीं है कि मानसिक रोग शरीर को प्रभावित करता है । यह सिद्ध हो चुका है कि शारीरिक और मानसिक रोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । प्रायः देखा भी जाता है कि शारीरिक परिवर्तन सामाजिक वातावरण के स्वरूप ही होता है । यही हो सकता है कि उस वातावरण का प्रभाव पहले शरीर पर पड़े या मन पर ।

१- सुश्रुत सूत्र, १५।३३

२- चरक सूत्र, २१।२८-२९

३- बही, २१।३५

४- सुश्रुत शरीर, ४।३६

बाधुनिक वातावरण में जीवन अत्यन्त कठिन बन गया है क्योंकि मनुष्य दिन प्रतिदिन चिन्ता और संवेग से ग्रसित होता जा रहा है । निरन्तर मस्तिष्क का संवेग शरीर के अवयवों में नानाप्रकार के विकार उत्पन्न कर दे रहा है । जेम्स जेम्स का कहना है कि 'लम्बे बरसों तक की चिन्ता मयानक शारीरिक रोग को उत्पन्न करती है ।' 'सेली नामका विचारक भी ऐसा ही विचार प्रस्तुत करता है ।' उसका भी कहना है कि 'सांवेगिक विकार अल्सर, हृदयरोग, धैरायद आदि नामक रोगों को उत्पन्न करता है । कुछ ऐसे रोग हैं जो ज्वानक मनोवैज्ञानिक आवेग के कारण उत्पन्न हो जाते हैं और शरीर को मृत्यु की गोद में बैठा देते हैं ।

बाधुनिक सभ्यता के युग में मनोवैज्ञानिक संवेगों ने स्वास्थ्य संगठनों के सामने एक महान समस्या उत्पन्न कर दी है । बाधुनिक निरीक्षण से यह पता चलता है कि हर दो रोगियों में से एक रोगी मानसिक संवेग से पीड़ित है । डम्बर का कहना है कि इस प्रकार के रोगों का संबंध मानवीय व्यक्तित्व से बहुत अधिक है । ग्रेस उत्क और कैटेल ने यह दृष्टान्त प्रस्तुत किया है कि अधिकांश मानसिक रोग शारीरिक रोगों को उत्पन्न करते हैं । ये उदाहरण इस बात को साबित करते हैं कि वर्तमान सभ्यता का युग शारीरिक रोगों की अपेक्षा मानसिक रोगों से ग्रसित है क्योंकि जीवन जटिल होता जा रहा है । कुछ विचारकों का तो ऐसा मत है कि सम्पूर्ण शारीरिक रोग मानसिक संवेगों से उत्पन्न होते हैं । यदि मन को स्वस्थ रखा जाय तो शारीरिक रोग उत्पन्न नहीं हो सकते । मानसिक संवेग के कारण ही वाज्जल यह देखा जा रहा है कि हृदय रोग बढ़ता जा रहा है । इसके कहने का मतलब यह नहीं है कि वायुर्वेद इससे अनभिज्ञ है । वायुर्वेद में आज से हजारों वर्ष पूर्व इस तथ्य का पता लगा लिया था कि मानसिक रोग शारीरिक रोग को और शारीरिक रोग मानसिक रोगों को प्रभावित करते हैं । कार्ज ने यह भी पता लगाया है कि संवेगात्मक परिस्थिति वानुवंशिक है इसी आधार पर ये रोगों का इलाज भी करते थे । ब्रैडी का कहना है कि जो लगातार संवेग से पीड़ित रहता है उसे नैष्टिक कल्सर पकड़ लेता है । यह सामान्यतः स्वीकार किया गया है कि मनोवैज्ञानिक रोग शारीरिक इलाज से ठीक नहीं हो सकता । उसके लिए मानसिक इलाज ही आवश्यक है । औषधीयकरण के साथ ही मनुष्य ने राशय,

संवेग, चिन्ता, क्रोध आदि से ग्रसित होता जा रहा है। प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि वातावरण का प्रभाव भी मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। जैसा सामाजिक संरक्षा होगी वैसा ही मानव का निर्माण होगा। सामाजिक और व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने सम्यता और रोग के बीच संबंध जोड़ने की कोशिश की है। हर्नी ने यह वर्णन किया है कि मनोवैज्ञानिक उल्लफनों के कई कारण हैं जिसमें मनुष्य की सम्यता भी है। मेयर सेलिमैन और मीड ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य के व्यक्तित्व की उचित संरक्षा समाज में व्याप्त सम्यता के ऊपर आधारित है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन के ऊपर समाज के रहन-सहन, व्यवहार, सम्यता आदि का प्रभाव भी पड़ता है। इस तरह की सोज आधुनिक समाजशास्त्रियों ने किया है।

मानस प्रकृति एवं मानस रोग

मानसिक रोगों के निदान हेतु व्यक्ति के व्यक्तित्व को दो मार्गों में विभक्त किया जा सकता है -

१- बहिर्मुख व्यक्तित्व, तथा

२- अन्तर्मुख व्यक्तित्व।

बहिर्मुख व्यक्तित्व - इसके अन्तर्गत व्यक्ति में हिस्तीरिया या मनोहीनमय प्रकार के व्यक्तित्व आते हैं।

अन्तर्मुख व्यक्तित्व - इसके अन्तर्गत व्यक्ति में चिन्ता, ग्रस्तता जैसा मनःशान्ति प्रकार का व्यक्तित्व आता है।

मानस प्रकृति के वर्गीकरण का आधार वस्तुतः मन का गुण एवं व्यवहार रहा है। व्यवहार के अतिरिक्त मन के गुण एवं विचार को भी वर्गीकरण का आधार माना गया है। आयुर्वेद में चरक ने मानस प्रकृति के वर्गीकरण के आधार के रूप में मन के उदाण गुण, दोष एवं व्यवहार इन सब का सम्मिलित रूप से विचार किया है।

प्रकृति के विषय में आयुर्वेद ने केवल मानस प्रकृति ही नहीं अपितु देह प्रकृति का भी वर्णन किया है । वस्तुतः दोष प्रकृतियों का वर्णन करते हुए आयुर्वेदज्ञों ने शारीरिक एवं मानसिक गुणों को सम्मिलित किया है । उदाहरण के लिए प्रकृति के लक्षणों के वर्णन में केवल शारीरिक लक्षणों का वर्णन नहीं मिलता है बरन् मानसिक लक्षणों के विषय में भी उल्लेख मिलता है ।

वस्तुतः मन और शरीर इन दोनों का सह संबंध स्थापित करने का गौरव सर्वप्रथम आयुर्वेद को ही देना चाहिए । आयुर्वेद में मनुष्य की चार प्रकार की प्रकृति बताई गई है —

- १- गर्भ शरीर प्रकृति
- २- जात शरीर प्रकृति
- ३- देह प्रकृति
- ४- मानस प्रकृति ।

१- गर्भ शरीर प्रकृति - गर्भ शरीर प्रकृति का निर्माण चार प्रकृतियों से होता है -

- (क) शुक्रहीणित प्रकृति
- (ख) कालगर्भाश्रय प्रकृति
- (ग) मातुरादार विहार प्रकृति
- (घ) पंचमहामूतविकार प्रकृति

१- (अ) श्रुतार्तवस्थैर्बन्धादौ विष्णोर्णिव विष्णुमेः ।

तैश्च तिस्रः प्रकृत्यो हीन मध्योत्तमाः पुष्क् ।

समधातुः समस्तासु श्रेष्ठाः निन्ता विदागजा ॥ (अष्टांगसूत्र १।६-१०)

(ब) सु०शा० ४।७२

(स) च० वि०सू०, ७ ।

२- जात प्रकृति^१ - यह द्वः प्रकार की होती है । इस प्रकृति के व्यक्ति की प्रकृति निर्माण में जाति, कुल, देश, काल, वय तथा आत्मा का प्रभाव पड़ता है ।

- (क) जाति प्रसक्ता प्रकृति
- (ख) कुल प्रसक्ता प्रकृति
- (ग) देशनुपातिनी प्रकृति
- (घ) कालानुपातिनी प्रकृति
- (ङ) वयानुपातिनी प्रकृति
- (च) प्रत्यात्मनियता प्रकृति ।

३- देह प्रकृतियाँ^२ - ये प्रकृतियाँ वात, पित्त, कफ से तीन प्रकार की , द्वन्द्वज तीन प्रकार की तथा सम्प्रयोगालिका, इस प्रकार सात प्रकार की हुई ।

४- मानस प्रकृति या म्हाप्रकृति

मानस प्रकृतियाँ^३ - इस प्रकार मानस प्रकृतियाँ भी सात प्रकार की होती हैं ।
सत्त्व, रज, तम, द्वन्द्वज एवं सम्प्रयोगवाली तालिका निम्न है -

१- (अ) अष्टांग हृदय - शा० ३।१०४, की हिन्दी टीका (विधोतिनी) ।

(ब) जातिकुलदेशकालवयः प्रत्यात्म नियता हि तेषां तेषां पुरुषाणां ते ते भाव विशेषाः भवन्ति ।

च०शा० १ ।

२- (अ) समपित्तानिलकफाः केचिद्बामादिमानवाः ।

दृश्यन्ते वातवाः केचित् पित्तजाः श्लेष्मजास्तथा ॥

(ब) तेषाम्नातुराः पूर्वं नवलाभाः सदातुराः ।

३- दोगानुश्रिता ह्येषां देहप्रकृतिरुच्यते ॥

अ०सू०, ७।३६-४०

३- गुणैः सत्त्वैरजस्तमोमिरैकज्ञो विश्वः

समस्तैश्च सप्तमहाप्रकृत्यम् ।

सु०शा० ४।७२, उल्लेख ।

मानस प्रकृतियाँ

।

।
सात्त्विक
प्रकृति

राजस
प्रकृति

तामस
प्रकृति

सात्त्विक
राजस
प्रकृति

सात्त्विक
तामस
प्रकृति

।
राजस
तामस
प्रकृति

सम्पूर्ण
प्रकृति

मानस प्रकृति के लक्षण

सात्त्विक प्रकृति

कृच्छ्रसत्ता
समविभागस्तु-क्तिता
तितितिता
सत्त्वाभिरत
धर्मरत

राजस प्रकृति

कालाह्व्य
दुःखबहुलता
कृन्शीलता
अन्तस्त्वकृता
दम्भी

तामस प्रकृति

विषादी
अधर्मी
नास्तिक
अज्ञानी
बुद्धिबिरोधी

१- (क) क०शा०, अ० ३ ।

(ख) क०वि०, अ० ८ ।

(ग) क०शा०, ४।३६

(घ) सु०शा०, अ० ४।७८

(ङ) क०शा०, ४।३६

(च) क०शा०, अ०, ४।३७

सात्विक प्रकृति	राजस प्रकृति	तामस प्रकृति
जास्तिष्ठ	मानी	दुर्मधा
शानवान	हर्षयुक्त	अकर्मण्य
बुद्धिमान	कामी	निद्रालु
मेधावान	क्रोधी	
धृतिमान	अहंकारी	
अमिषं न	अभीर	

सात्विक मानस प्रकृतियः

चरक शारीर बभ्याय के अनुसार सात्विक मानस प्रकृतियों के सात भेद बतलार गये हैं, राजसिक के दस तथा तामसिक के तीन ।

१- सात्विक मानस प्रकृति^१

ब्राह्मण	बाष्प	ऐन्द्र	याम्य	वारुण	कावेर	गान्धर्व
सत्य	सत्य	सत्य	सत्य	सत्य	सत्य	सत्य

२- राजस मानस प्रकृति

वासुरसत्य	राक्षससत्य	वैशाजसत्य	सार्धसत्य	प्रेतसत्य	शाकुनसत्य
-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

१- शुचिं सत्यमिदं विद्वान् जिज्ञासुमानं - - - - ।

गान्धर्वविधात् ।

च०शा०, ४।३७

३- तामसिक प्रकृति^१

पापसत्त्व

मात्स्यसत्त्व

सात्त्विकसत्त्व

१- सात्त्विक प्रकृति के भेद तथा लक्षण

ब्राह्मणसत्त्व के लक्षण

शुचि	उपशान्त मोह
सत्यमिसन्ध	,, लोभ
जितात्मा	,, रोष
संविभागी	असंप्रहार्य
ज्ञानसम्पन्न	उत्थानवान
विज्ञान सम्पन्न	स्मृति मान
वक्त्र सम्पन्न	शेषवर्त्य लक्ष्मी
वतिष्णिती	व्यपात राम
उपशान्तमह	,, द्वेष
उपशान्त मान	,, मोह
,, राम	प्रतिवक्त्र सम्पन्न
,, द्वेष	क्रोध रहित
काम रहित	मान ,,
लोभ ,,	ईर्ष्या ,,
मोह ,,	अमर्ष ,,
हर्ष ,,	

२- वार्ध सत्त्व

इन्द्रापरायण

व्रत परायण
ब्रह्मचर्यपरायण
प्रकटकोपी
मध्यस्थ
सहिष्णु

अभ्ययनपरायण

होमपरायण
जपपरायण
व्यक्तप्रसादी

नए । प्रत्यसक्ति

३- ऐन्द्र सत्त्व

ऐश्वर्यवान्

यज्वा
वोजस्वी
अविलष्टकर्मा
धर्माभिरत
कामाभिरत
मृत्यमरणशील
वासावान्

अदेयवाक्य

शूर
तेजस्वी
दीर्घदर्शी
अर्थाभिरत
सततज्ञास्त्र बुद्धि
सततज्ञास्त्र बुद्धि
माहात्म्यवान्

४- वाम्यसत्त्व

लेशास्थवृत्त
प्रियगीत कुशल
प्रियोत्साहकुशल

पुराण कुशल
निर्भय

प्राप्तकारी
प्रियवादि कुशल
प्रियश्लोक कुशल
इतिहास कुशल
मन्त्र नित्य
बुद्धि

५- वारुणसत्त्व

शूर	वीर
शुचि	शुचि इवेषी
यन्त्रा	बभ्रोविहारी
वक्त्रिष्टकर्मा	
शीत इवेषी	रक्षण
पिङ्गल	हरिकेश
प्रियवादी	

६- कौर्वर सत्त्व

स्थानसम्पन्न	मानसम्पन्न
उपभोगसम्पन्न	परिवारसम्पन्न
धर्मार्थकामनित्यशुचि	सुखविहारी
कुलेपन नित्य	वसन नित्य
स्त्रीनित्य	विहार नित्य
कामनित्य	जनसुखी ।
माल्यनित्य	

७- गान्धर्वसत्त्व

प्रियवृत्त्य कुशल

यद्यपि मन स्थान बाधुनिक दृष्टि से मस्तिष्क माना जाता है पर मेढ
संहिता में जिस प्रकार का वर्णन मिलता है, वह यह है -

सिरस्तात्वनन्तरगतं सर्वेन्द्रिय परं मनः ।

तत्रस्थं तन्म विषयान्द्रियाणां रसादिकान् ॥

समीपस्थान् विजानाति - - - - - ।

तथा

प्राणाः प्राणामृतां वन्न ज्ञताः सर्वेन्द्रियाणि च ।
यदुच्यते मङ्गलं मानां शिरस्तदभिधीयते ॥

- ऋग्वेद १७।

उक्त श्लोकों के आधार पर भी मन इन्द्रियों वादि का वाश्य मस्तिष्क ही माना गया है -

ब्रह्म मङ्गलं विज्ञानमिन्द्रियाण्यर्थं पञ्चकम् ।
वात्मा च समुणश्चेति चिन्त्यं च हृदिसंश्रयतम् ॥
प्रतिष्ठार्थं हि भावानामेषां हृदयमिदयते ।
गोपानघीनामागारवाणिकैवार्थं चिन्तकैः ॥

- ऋग्वेद, ३०।४-५

मनस (नपु०) (मन्यते ऽ नेन मन करणे ऋग्वेद)

मन, हृदय, सम्मन, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रज्ञा जैसा किमुमनस, दुर्मनस वादि में ।

(दर्शन० में) संज्ञा न और प्रत्यक्ष ज्ञान का आन्तरिक ज्ञा या मन वह उपकरण है जिसके द्वारा ज्ञेय पदार्थ आत्मा को प्रभावित करते हैं ।

न्याय दर्शन में मन एक द्रव्य या पदार्थ माना गया है, जो आत्मा से सर्वा भिन्न है ।^१

१- तदेव ब्रह्म दुःखाद्युक्ताव्यवसायनामेन्द्रियं मनः ।

प्रतिबीजं भिन्नो विभुर्नित्यश्च ॥

तर्कौमुदी ।

सत्त्वादि प्रकृतिवालों को सुखादि का अनुभव

अनुत्प्रेक्ष्यदेन्यं च सुखं दुःखं च सेवते ।

सत्त्वावांस्तप्यमानस्तु राजसोदेवतामस ॥

सत्त्ववान् पुत्रश्च सुखं और दुःख का अनुभव जीतुबुद्ध के साथ तथा देन्य स्वभाव का परित्याग करके करता है । अर्थात् सत्त्वप्रकृति का व्यक्ति न सुख में उच्छ्वसल होता है और न दुःख में धनराता है । ठीक इसके विपरीत राजस प्रकृति का व्यक्ति जहंकार के बसीभूत होकर सुख दुःख का सेवन करता है । तामस प्रकृति का व्यक्ति राजस से भी विपरीत प्रतीत होता है, क्योंकि वह न तो सुख का अनुभव करता है और न दुःख का ही । वस्तुतः वह अत्यन्त मूढ़ होने के कारण सदैव दुःखी रहता है । यह प्रतीत अष्टांग हृदयकार के उपर्युक्त कथन से पुष्ट होती है । करीब इसी प्रकार का वाक्य गीता के एक श्लोक से अभिव्यंजित होता है ।

स्वार्थं परित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।

राजस प्रकृतियों में भेद

१- असुर सत्त्व

हूर	चाण्ड
असूफ	ऐश्वर्यवान
बोपक्षि	रोद्र
असूक्ष्मी	आत्मपूजक
स्काशी	बोधरिक्

१- अष्टा०ज्ञा०३।११०

२- मानापमानयोस्तुत्यस्तुत्यौ भिन्नारिषतायोः ।

स्वार्थं परित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥

गीता अध्याय १४ श्लोक सं० २५

३- वही ।

२- राक्षस तत्त्व

अमर्षी	अनुबन्धकोपी
हिंस्रप्रहारी	क्रूर
बाहारातिमात्ररुचिः	वामिष प्रियः
स्वप्नबहुल	वायासबहुल
ईर्ष्युः	स्कान्तग्राही

३- शाकुन तत्त्व

अनुषक्त शमी	बाह्यग्राह्यपरायण
-------------	-------------------

४- पक्षिसत्त्व

महासनी	ब्रेण
ग्रीरहस्कामी	अशुचि
शुक्तिवेषी	भीरु
भीषयिता	विकृतविहारशील
उच्छिष्टाहारी	तीक्ष्ण
साहसप्रिय	निर्लज्ज

५- सर्पसत्त्व

अमर्षिण	अशुभीरु
अमर्षिण	अनवस्थित
अवास बहुल	तीक्ष्ण
बाहारपरायण	संनस्तमौचर
चण्ड	विहारपरायण
विहारचण्ड	मायावी
	वाचार चण्ड

६- प्रेमसत्त्व

वाहारकामी
वतिदुःसाचारी
बसूयक
वतिलोभुष
बालसी
वसंयमी

वतिदुःसशील
वतिदुःसोपचारी
वसंविभागी
वकर्मशील
उप।ता।
प्रबुद्ध काम सेवी

तामस प्रकृतियों के भेद

१- पाशव सत्त्व

निराकरिष्णु

अमेधा

२- मात्स्य सत्त्व

भीरु
ऊहापोहविचार
स्मृति वादि हीन

अबुध या मू
एकस्थानरति

अगुप्सिताचारी
मैथुनपरायण
दुर्मेधा
स्वप्नमैथुननित्यता
अनवस्थित

अगुप्सिताहारविहारी
स्वप्नशील
मन्दबुद्धि
वाहारलोभी

३- वानस्पत्य सत्त्व

बालसी
सर्वबुद्धयद्हीन
कामवर्जित

केवल वाहार में अभिनिविष्ट
धर्मवर्जित
वर्ध वर्जित

कुषककामी   कुषकक्रोधी
शरणशील   लोकाधी
परस्पर। भिमर्दी

काश्यप के अनुसार सत्त्व तीन प्रकार के होते हैं —

१) कल्याण से उत्पन्न होनेवाला	---	(सात्विक)
२) क्रोध से उत्पन्न होने वाला	---	(राजस)
३) मोह से उत्पन्न होने वाला	---	(तामस)

इस^२ प्रकार का वर्णन चरक शारीर अध्याय ४ में किया गया है ।

शुद्ध तत्त्व

चरक	सुश्रुत	काश्यप
७ भेद	७ भेद	८ भेद
१- ब्राह्मण सत्त्व		
२- गान्धर्व सत्त्व		
३- क्षत्रिय		
४- ऐन्द्र		
५- पाम्प		
६- वल्लुण		
७- कौशेर		
८- ---		प्राजापत्य सत्त्व

१- काश्यप संहिता, सू० ७०, २८। पु० ५१ ।

२- (ब) तत्र सत्त्व त्रिविधसत्त्वं शुद्धं राजसंतामसमिति

कल्याणा सत्त्वात् रौषांसत्त्वात् मोहासं त्वाद् ।

च० शा०, क० ४। ३६ (शेष काले पृष्ठ पर)

चरक एवं सुश्रुत में राजस् एवं तामस सत्त्व के क्रम से ७, ६ एवं तीन भेद ही उपलब्ध हैं । सभी उपरोक्त ग्रन्थों के समान ही काश्यप की भी संख्या उपलब्ध है ।
 कतः वाचार्य चरक ने १६ मानस प्रकृतियां मानी हैं और काश्यप संहिताकार (काश्यप) ने १७ मानस प्रकृतियों का वर्णन किया है ।

वायुर्वेद के विभिन्न ग्रन्थों में उपलब्ध मानस प्रकृति के वर्गीकरण एवं लक्षणों के अध्ययन से पता चलता है कि वायुर्वेदज्ञों ने मानस प्रकृति के वर्गीकरण के आधार के रूप में मनुष्य के सामाजिक व्यवहार मन के लक्षणों एवं गुणों को लिया है । वस्तुतः मन के अध्ययन जैसे दुर्लभ विषय को तब तक पूर्ण नहीं सम्पन्न जा सकता जब तक उसके सभी पक्षों का सुचारु रूप से अध्ययन न किया जाय ।

पाश्चात्य साहित्य के अवलोकन से पता चलता है कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने अभी तक मन के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन सामूहिक रूप से नहीं किया ।

आधुनिक मनोविज्ञान में मानस प्रकृति

पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानस प्रकृति का वर्गीकरण अनेक रूपों में किया गया है । व्यवहारवादियों ने मनुष्य समाज के व्यवहार के आधार पर मानस प्रकृति का वर्गीकरण किया है । बुंग का वर्गीकरण जो कि अन्तर्मुखी (इंटरनल) एवं बहिर्मुखी (एक्स्टर्नल) नाम से प्रचलित प्रचलित है । यह भी मनुष्य के व्यवहार एवं उसकी मानसिक प्रवृत्तियों के ऊपर आधारित है ।

(मत प्रुष्ठ की पाद टिप्पणी २ का शेषांश)

(ब) सप्तैते सार्विका कायाः ।

बु०शा०, अ० ४।७३

चक्रेते राजसाः कायाः ।

वही, अ० ७।७४

इत्येतेत्रिविधाः कायाः प्रोक्ता वे तामसास्तथा ।

वही, अ० ४।७७-७८

अनेक मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सकों ने मानस प्रकृति का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है जिनमें शैलडन के द्वारा प्रतिपादित मानस प्रकृति का वर्गीकरण सर्वमान्य है । शैलडन ने मुख्यतः तीन प्रकार की मानस प्रकृति बताई है तथा तारतम्य भेद से जिन लक्षणों का बाहुल्य होता है उन्हें उसी प्रकार के नाम से व्यपदिष्ट किया गया है । वस्तुतः शैलडन के मानस प्रकृति का वर्गीकरण जिस आधार पर किया गया, अब उसे आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से प्रयोगशाला विधि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है ।

उपर्युक्त विचारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन काल से ही मानसिक रोगों के सन्दर्भ में विचार होते रहे हैं । आयुर्वेद में इन रोगों के सन्दर्भ में व्यवस्थितरूप से विचार किया गया है तथा उसने चिकित्सा क्षेत्र के अन्तर्गत इसको अपनाया है । इतना ही नहीं आज भी आयुर्वेद द्वारा वर्णित मानसिक रोगों की उपादेयता वही है जो पहले थी । वर्तमान वैज्ञानिकों ने भी इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है तथा यह सिद्ध कर दिया है कि आयुर्वेद द्वारा वर्णित मानसिक रोग आज के परिप्रेक्ष्य में भी महत्त्व रखता है ।

केवल आयुर्वेद में ही नहीं वरन् प्राचीन भारतीय साहित्य में एवं दर्शन में भी इस सन्दर्भ में काफी विचार हुए हैं । योगवाशिष्ठ तो मानस रोग एवं मन के स्वरूप सम्बन्धी विचारों से भरा हुआ है । महाभारत में भी इन सब विषयों पर पर्याप्त विचार हुआ है । उपनिषदों ने भी यत्र तत्र इस पर अपना मत दिया है । तुलसी-साहित्य में इस पर सम्यक् विचार हुआ है । तुलसीदास ने बहुत गहराई के साथ अपना मत प्रकट किया है । आज यह सिद्ध हो चुका है कि बहुत से शारीरिक रोग ऐसे हैं जो मानसिक कारणों से उत्पन्न होते हैं । तुलसी साहित्य में इस प्रकार के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनका वर्णन विस्तार से यथास्थल किया जाएगा । ये सब उदाहरण यह बतलाते हैं कि मानसिक रोगों का क्षेत्र बहुत व्यापक है । साहित्य, दर्शन, आयुर्वेद सबने इस पर अपना मत दिया है । संस्कृत साहित्य इससे अज्ञात नहीं है । कालिदास द्वारा रचित कुछ ग्रन्थों में भी यत्र तत्र इसका वर्णन मिलता है । यहां तक की कालिदास ने अपने साहित्य में मानसिक व्यग्रता के कारणों पर भी प्रकाश डाला

है । मानसिक रोगों के क्षेत्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, यद्यपि विशेषतः यह चिकित्साशास्त्र से ही सम्बन्धित रहा है, किन्तु प्राचीन भारतीय दर्शन साहित्य आदि ने भी प्रसंगवश कई स्थलों पर इसका वर्णन किया है ।

रामचरितमानस भगवान् राम के चरित्र पर प्रकाश डालनेवाला एक महान् ग्रन्थ है । इसमें अवताररूप में श्रीराम ने वादर्स मानव के रूप में लीलारं सम्पन्न की हैं । तुलसीदास के अनुसार श्रीराम स्वयं निर्गुण ब्रह्म हैं, किन्तु वे मानव कल्याणार्थ सगुणरूप में अवतरित होकर वादर्स लीलारं प्रस्तुत करते हैं । विभिन्न मानसिक भावों, संवेगों, प्रकृतियों एवं चरित्रों के प्रतिनिधि पात्रों को उन्होंने प्रस्तुत किया है । यह प्रस्तुतीकरण उनका कूठा है और विभिन्न अवस्थाओं में मानव की मानसिक प्रतिक्रिया एवं संवेगों का वर्णन पूर्ण मनोवैज्ञानिक है । आयुर्वेद में वर्णित मानस रोगों का ही उल्लेख गोस्वामी जी ने भी किया है ।

द्वितीय अध्याय

मानस रोगों का वर्गीकरण

बाधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने मानस रोगों को चार वर्गों के अन्तर्गत विभाजित किया है । ये वर्ग हैं —

- १- मनोस्नायुविकृत,
- २- मनोविकृत,
- ३- मानसिक दोषी अथवा हीन बुद्धि,
- ४- समाज विरोधी ।

१- मनोस्नायुविकृति

कठिन परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति असन्तुलित हो जाते हैं । इस अवस्था में उनमें अनेक मानसिक एवं शारीरिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । इन्हें मनोस्नायुविकृत रोगी कहते हैं । इन लक्षणों में आकुलता, आन्तरिक तनाव, व्यग्रता, ध्यानहीनता, स्मृतिह्रास, असामान्य भय आदि मुख्य हैं । संवेदनात्मक व्यक्तित्व के परिणामस्वरूप कुछ शारीरिक लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं । इनमें शिरःकूल, पाचन-विकार, कान, शक्तिहीनता एवं संवेदनात्मक तथा गत्यात्मक क्रियाओं का ह्रास आदि मुख्य लक्षण होते हैं ।

मनोस्नायुविकृति वर्ग के विकार अवैज्ञानिक हल्के रूप के मानसिक रोग माने जाते हैं । इनका मानसिक अभियोजन अस्तव्यस्त नहीं रहता और ये समाज के लिए कष्टकर भी नहीं होते । हिस्टीरिया, स्नायुदोर्बल्य, आकुलावस्था और मनोदोर्बल्य मनोस्नायुविकृति वर्ग के अन्तर्गत आने वाले मुख्य रोग हैं ।

२- मनोविकृति

इस वर्ग के मानसिक रोग तीव्र एवं गम्भीर रोग होते हैं। इन रोगियों का व्यक्तित्व विघटित और उनका सामाजिक सम्बन्ध अस्तव्यस्त हो जाता है। इन रोगियों का व्यवहार विचित्र, अविवेकपूर्ण, असंगत और सामान्य व्यक्तियों की सम्झ से बाहर होता है। मनोविकृत व्यक्ति वास्तव्यवस्था में सर्वथा असमर्थ और उसका व्यवहार दूसरों के लिए कष्टप्रद होता है। यह रोगी साधारण कर्तव्याकर्तव्य, एवं समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से पूर्णरूपेण अनभिज्ञ हो जाते हैं। व्यामोह और भावबस्तुबोधन इनमें मुख्य लक्षण होते हैं। उनकी संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं में भी वास्तविकता की पूर्णरूप से उपेक्षा होती है। अकारण ही वे उत्तेजित, विषादग्रस्त अथवा क्रोधित हो जाते हैं। इन रोगियों की सम्झने की शक्ति कुंठित हो जाती है। वे अकारण रोने या हंसने लगते हैं। वास्तविकता से वे दूर हो जाते हैं। अपने अन्दर वे स्वयं का संसार निर्मित कर लेते हैं और बाह्य संसार से वे अपने सम्बन्ध काट लेते हैं। सीजोफ्रेनिया, अथवा मनोविदलता, उत्साह-विषाद मनोविकृति, स्थिरव्यामोह, नष्टातत्वकालीन उदासी आदि मनोविकृति वर्ग के प्रमुख मानसिक रोग हैं।

३- मानसिक दुर्बलता

ये रोगी जन्म से ही दुर्बल बुद्धिवाले होते हैं। मानसिक दुर्बल व्यक्ति वार्षिक और सामाजिक दृष्टि से प्रायः दूसरों पर भारस्वरूप होते हैं। समाज में अपने को पूर्णरूप से व्यवस्थित करने में ये असमर्थ होते हैं। इनकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता सदैव बनी रहती है।

४- समाज विरोधी व्यक्तित्व

ये लोग आदत्त अपराध करते हैं। इन्हें मनोविकृत व्यक्तित्व भी कहा जाता है। इन लोगों में बुद्धि की पर्याप्त मात्रा होती है। इनमें अन्तर्द्वन्द्व वाकुलतारं, व्यामोह, भावबस्तुबोधन और मानसिक अस्तव्यस्तता आदि लक्षण नहीं होते। इनके व्यवहारों में नियन्त्रण का अभाव एवं नैतिकता तथा

सामाजिकता के अनुकूल वाचरण करने की क्षमता का अभाव ही इनके विकारों का मुख्य पक्ष है । इनमें भाव, स्वभाव एवं वादत सम्बन्धी विकृति वर्तमान होती है ।
बौद्धिक क्षमता प्रायः साक्षिस्त नहीं होती ।

वायुर्वेद के अनुसार मानसिक रोगों को निम्नलिखित चार प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है —

- १- रज एवं तम की विकृति के कारण उत्पन्न मानसिक रोग ।
- २- वात, पित्त, कफ एवं रज तथा तम के कारण उत्पन्न मानसिक रोग ।
- ३- बाहि-व्याधियां अथवा मनोदैहिक रोग ।
- ४- प्रकृति-विकार अथवा व्यक्तित्व विकारजन्य मानसिक रोग ।

१- रज एवं तम की विकृति के कारण उत्पन्न मानसिक रोग

रज एवं तम को मानस दोष कहा गया है । चरक के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिन्ता, उद्वेग, भय तथा हर्ष बाढ़ि मुख्य मानस रोग हैं और ये रज तथा तम की विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं । ये काम क्रोधादि वस्तुतः संवेग हैं । चरक ने इन्हें मानस रोग और विभिन्न मानस रोगों का लक्षण भी माना है । वस्तुतः ये संवेग सामान्यरूप से सभी प्राणियों में उपस्थित रहते हैं, किन्तु इनकी वृद्धि एवं क्षय को ही विकार या रोग माना जाता है । इनकी वृद्धि या क्षय का नियन्त्रण रज एवं तम की वृद्धि एवं क्षय से होता है क्योंकि ये सभी संवेग सत्त्व, रज एवं तम से सम्बन्धित होते हैं । काम, चिन्ता बाढ़ि संवेगों की उपस्थिति सामान्य व्यावहारिक जीवन के संचालन के लिए आवश्यक है किन्तु परिस्थितियों के प्रतिकूल और अत्यधिक क्षय या वृद्धि विकार की अवस्था है ।

ये संवेग मुख्य रूप से मन के बाधित होते हैं किन्तु इनका सम्बन्ध शारीरिक प्रक्रियाओं से भी रहता है । संवेगों की स्थिति में श्वास बढ़ना, हृदय की धड़कन का बढ़ना एवं नाड़ी तथा रक्तचाप बाढ़ि का बढ़ना हम देखते हैं ।

ये संवेग सुख एवं दुःख दो प्रकार के होते हैं । प्रेम, बाह्लाद आदि सुख संवेग हैं और क्रोध शोक आदि दुःख । सुख संवेगों में स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल शारीरिक परिवर्तन होते हैं और दुःख संवेग स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होते हैं ।

संवेगों की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है । इसके लिये संवेगात्मक परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण आवश्यक है । संवेगों की उत्पत्ति में वस्तु जयवा व्यक्ति का नहीं, परिस्थिति का महत्त्व होता है ।

संवेगों को जीवन का रस माना गया है । अतः सामान्य मात्रा एवं अनुकूल परिस्थितियों में इनका होना सामान्य व्यावहारिक जीवन के लिए आवश्यक है । प्रतिकूल परिस्थिति एवं असामान्य मात्रा भी इनकी उत्पत्ति-विकार है । ज्ञान एवं बुद्धि असामान्य अवस्था हैं । तीसरा विकार मिथ्या स्वरूप का है । जैसे विकृत रूप से काम सेवन एवं जिससे भय न करना चाहिये उनसे भी मयणीत होना ।

अतः संवेगों को वायुर्वेद में रोग, रोग के लक्षण और रोगोत्पादक हेतु भी माना गया है । उदाहरण के लिए चिन्ता नामक संवेग को देख सकते हैं । यह स्वयं एक मानसिक रोग माना जाता है । चिन्ता सभी प्रमुख मानसिक रोगों में यह एक लक्षण के रूप में उपस्थित होती है । यह अन्य मानसिक रोगों की उत्पत्ति का कारण भी होती है ।

रामचरितमानस में भी वायुर्वेद की भांति इन संवेगों को मानस रोग कहा गया है और इनको स्वयं रोग भी माना गया है तथा विभिन्न मानस रोगों का कारण भी ।

२- वात, पित्त, कफ एवं रज तथा तम के कारण उत्पन्न मानसिक रोग

त्रिदोष एवं त्रिगुण के सम्मिलित रूप से असंतुलित हो जाने पर ये मानसिक विकार हुआ करते हैं । वास्तव में मन एवं शरीर का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक का प्रभाव दूसरे की प्रक्रिया पर पड़ना अनिवार्य है । अतः

वायुर्वेद के अनुसार जितने भी प्रमुख मानसिक रोग हैं उनमें रज एवं तम के विकार के साथ ही त्रिदोष भी विकृत हो जाते हैं । इस वर्ग में अधिकांश मानसिक रोग आ जाते हैं । इनमें से निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण हैं —

- १) उन्माद,
- २) अपस्मार,
- ३) अपतन्त्रक,
- ४) कतत्वामिनिवेश,
- ५) बन्ध्या,
- ६) भ्रम,
- ७) तन्त्रा,
- ८) कलम,
- ९) मग,
- १०) मुग्धा,
- ११) संन्यास,
- १२) मदात्पय,
- १३) मदीद्वेष,
- १४) सन्त्रास

उन्माद

उन्माद शब्द उत् पूर्वक मग धातु से घञ् प्रत्यय लगाकर बना है । उत् का अर्थ है उन्मार्ग अथवा ऊर्ध्व । मग का अर्थ है नशा, विविधता या कलम । प्रदूषित दोष जब उन्मार्गमामिनी होकर मन अथवा मस्तिष्क में मग को उत्पन्न करते हैं तो उसे उन्माद कहते हैं । वायुर्वेद में उन्माद मानसिक रोगों में सबसे बड़का और उग्र माना गया है । इससे पीड़ित रोगी की प्रायः सभी क्रियाएं विषम अथवा विकृत हो जाती हैं, उसका सारा व्यक्तित्व विषटित हो जाता है । उसका शरीर उसका मन, उसके स्वप्न सभी उसके विकार क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं ।

चरक में उन्माद की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा है — 'मन, बुद्धि, चेतना, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा, वाचार की विषमता ही उन्माद कहलाती है ।' इसमें जहाँ एक ओर मन, बुद्धि, चेतना, ज्ञान, स्मृति आदि मानसिक एवं संवेगात्मक क्रियाएँ विषमता को प्राप्त हो जाती हैं, वहीं दूसरी ओर शील, चेष्टा एवं वाचार आदि शारीरिक क्रियाओं में भी विकृति आ जाती है ।

वायुर्वेद में उन्माद के दो रूप मिलते हैं — दोषज उन्माद तथा वागन्तुक उन्माद । दोषज उन्माद वातपित्तादि शारीरिक अथवा रज-तम आदि मानसिक दोषों के प्रकोप से उत्पन्न होता है । वागन्तुक उन्माद देवता, ऋषि, गन्धर्व पिशाच तथा पितृग्रहों का अपमान करने से व्रत पूजादि को अनुचित ढंग से करने से तथा देव के प्रकोप के फलस्वरूप उत्पन्न होता है ।

उन्माद का पूर्वरूप

सिर में झुन्धता (साहीपन अथवा सौखलापन) नेत्रों की व्याकुलता, कानों में तरह तरह के (अस्तित्वहीन) शब्दों का सुनाई पड़ना उच्छ्वास की अक्षिता, ठाठाप्राव, भोजन के प्रति अनिच्छा, अरुचि, अपच, हृदय की जकड़ाहट, चिन्ता, अम, मोह, उद्वेग, पकड़ाहट, सतत रोमांच, बार बार ज्वर का आक्रमण, चित्त की उन्मत्तता अथवा प्राप्ति, उदर (ददोरे, पित्ती, जुड़पित्ती अथवा हवाकी) मुंह का टेढ़ा होना, जागते अथवा सोते (स्वप्न में) बार बार चंचल, अस्थिर एवं निम्नित रूपों को देखना, कलुषित भोजन करना, कोरू के ऊपर सवारी करना, खण्डर के बीच पड़कर शरीर का मथा जाना, कलुषित जल के भंवर के बीच डूब जाना, नेत्रों का टेढ़ा होना आदि उन्माद का पूर्वरूप है ।

सामान्य लक्षण

बुद्धिविग्रम, मन में उथल-पुथल, दृष्टि की चंचलता, अधीरता, निष्प्रयोजन तथा अशुभ भाषण एवं हृदय की झुन्धता आदि इसके लक्षण हैं ।

१- उन्मादं पुनर्मोहबुद्धिसंज्ञानस्मृतिभक्तिशील चेष्टाचार विग्रमं विधातु ।

उन्माद के भेद

चरक ने उन्माद के पंचभेद किए हैं — वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज तथा वागन्तुक । सुश्रुत तथा वाग्भट ने उन्माद के द्वाः भेद बताए हैं — वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, बाधिवन्त्य (मानसिक) और विषज्वन्त्य ।

चरक ने बाधिवन्त्य तथा विषज्वन्त्य उन्मादों को वागन्तुक उन्माद में ही बन्तर्भावित किया है । सुश्रुत तथा वाग्भट ने वागन्तुक उन्माद को दोषज उन्माद से अलग कर दिया है और बाधिवन्त्य तथा विषज्वन्त्य उन्मादों को जोड़ा है । उनका ऐसा करना न्यायसंगत भी प्रतीत होता है । सुश्रुत तथा वाग्भट निश्चय ही चरक के बाद के हैं । वायुर्वेद के विकास के साथसाथ जैसे जैसे मन की कार्यप्रणाली का, मानसिक व्याधियों का ज्ञान बढ़ा होगा वैसे ही वैसे भूतल्लहों में लोगों का विश्वास (कम से कम चिकित्साशास्त्र की दृष्टि से) घटा होगा । चिकित्साशास्त्र में उनकी मान्यता घटी होगी । फिर भी जयवेद में चली जा रही परम्परा का स्फुटारंगी त्याग भी सम्भव न था । चरक ने दबी जवान से उसका विरोध किया । सुश्रुत और वाग्भट ने उसे उन्माद, व्यस्मार, बादि मानसिक व्याधियों की कौटि से अलग ही कर दिया । नीचे संक्षेप में उन्माद के भेदों का परिचय प्रस्तुत किया गया है ।

वातज उन्माद

लगातार एवं निश्चयीकृत घुमना, अकारण नेत्र, भ्रू, कंधा, गोट, हड्डी, हाथ-पैर तथा दूसरे अंगों को कलाना, लगाचार व्यस्मद बोलना, चिल्लाना, मुंह से फेन निकलना, अस्थान में बार बार हंसना, मुस्कराना, नाकना, गाना, बाजा बजाना, बीणा, बांसुरी, श्रम्या (कतलि), झंझ, ताल आदि की आवाजों का ऊंचे स्वर से अनुकरण करना, जो सवारी न हो उसी की सवारी बनाकर चलना, जो अलंकार योग्य नहीं हैं उन्हीं वस्तुओं से शरीर को अलंकृत करना, अप्राप्त साध का लोभ करना, तथा प्राप्त साध का अनावर करना, अंगों में फड़कन, संधियों का चटकना, तीव्र मत्सरता, क्रुद्धता, रुक्कता, कठोरता, आँसों का बाहर निकला हुआ सा और मत्सर तथा लालिमायुक्त होना तथा वस्त्र के जीर्ण होने पर रीन का बढ़ना ।

पित्त उन्माद

वमर्ष, असाहिष्णुता, शीघ्र लोगों को डराना-धमकाना, अकारण जोश हस्त्र, फिट्टी के डेढे, कोड़े, लकड़ी, मुक्के आदि से अपने पर या दूसरों पर प्रहार करना, नंगे रहना, बौड़ना, शरीर में बार बार ताप का होना, नेत्रों, नसों तथा मूत्र का तापवर्ण, हरा हल्दी की तरह पीला और सूजनयुक्त होना, शीतल वस्तु, हाया, ठण्डे जल और अन्य की इच्छा करना, अनिद्रा, उत्पनिद्रा, तुषा, दाह, स्वेदाधिक्य तथा अत्यधिक खाना ।

कफ उन्माद

जहां बैठा है बैठा रहना, थोड़ा बोलना, अथवा मौन रहना, थोड़ा घूमना अथवा चलना-फिरना, ठालाप्राव, नाक से कफप्राव, कास, अलुचि, वमन, अल्पभोजन, स्त्रीकायुक्तता, स्कान्तप्रियता, पवित्रता से श्लेष, शरीर को मंदा रखना, अधिक सोना, मुख में शीघ्र का होना, बांहों में कड़वाहट और उनका कीचड़ से भरा-सना होना, नख, नेत्र, मल-मूत्र, आदि सफेदी । उष्ण पदार्थों के सेवन तथा उष्ण स्थानों में सोने बैठने की इच्छा करना । रात्रि में भोजन के तुरन्त बाद उन्माद के वेग का बढ़ जाना ।

सन्निपात उन्माद

उक्त तीनों प्रकार के ही उन्मादों के लक्षणों में से अधिकंश का साथ-साथ पाया जाना सन्निपात उन्माद है । सन्निपात उन्माद को आचार्यों ने अकिंश में असाध्य बताया है ।

अधिवन्ध उन्माद

धन, स्त्री आदि के नाश से, अति दुःख पराम्भव से रौनी का पाण्डुर्वर्ण और पीन होना, बार बार हाहाकार करके रोना, दुःखी होना, अकस्मात् रुप होना, अकस्मात् रौना, अकारण हंसना, मृत व्यक्ति के गुणों को बहुत मानना (बार बार उसकी याद करना) जोरसे पीड़ित होकर, चिन्तामग्न रहना, रात को न सोना तथा विरह देखारं करना अधिवन्ध उन्माद है ।

विषजन्य उन्माद

विषजन्य उन्माद के लक्षण हैं — केहरे का हरा, नीला, कच्चा काळा पड़ना, कान्ति का मलिन होना, शक्तियों की शक्ति का क्षीण होना, दीनता, जांती में लाली, बेहोशी आदि ।

उन्माद के कारण

वायुर्वेद के मनीषियों ने उन्माद के प्रायः निम्नांकित कारण माने हैं —

- १) प्रकृति विसृद्ध, दुष्ट तथा अपवित्र भोजन करना,
- २) देवता, गुरु तथा ब्राह्मणों का अपमान करना एवं पुण्यों की पूजा का व्यतिक्रम,
- ३) अत्यधिक भय तथा अत्यधिक हर्ष,
- ४) मानसिक आघात, चिन्ता तथा विक्षेप,
- ५) शरीर की विषम वेष्टारं, तथा
- ६) विष, उपविष एवं गरविष का भक्षण अथवा संस्पर्श ।

वागन्मुक्त उन्माद

वागन्मुक्त का शाब्दिक अर्थ है 'अपनी इच्छा से आया हुआ, बिना बुलाए आया हुआ', 'अनाहत अनाधिकार प्रवेश करने वाला' अपरिचित इत्यादि । अतः वागन्मुक्त उन्माद का अर्थ हुआ उन्माद का वह रूप जो बिना किसी स्पष्ट कारण के कहीं बाहर से आकर प्राणी के मनोवैज्ञानिक तन्त्र में प्रवेश कर जाए या किसी बाह्य तत्त्व के शरीर में प्रवेश कर जाने के कारण उत्पन्न हो जाए । एक ठम्के अर्थ से यही मान्यता कही जा रही है कि यह देवादि ग्रहों के प्राणी के शरीर में प्रवेश कर जाने के कारण अथवा ग्रह लेने के कारण उत्पन्न होता है । इसे भूतोन्माद या ग्रहोन्माद भी कहते हैं ।

वागन्मुक्त उन्माद का पूर्वकथ

देवता, गौ, ब्राह्मण, तपस्वियों अथवा अन्य मान्य एवं पुण्य व्यक्तियों

को मारने, अपमानित करने में वक्कि प्रेम रखना, क्रोध करना, दुःख तथा क्रूर होना, चिन्ता, शोक, विकलता अथवा घबराहट से ग्रसित होना, बीज, वर्ण हाया, कान्ति कल तथा शरीर में उपताप का होना, स्वप्नादि में देवादि ग्रहों के द्वारा भस्मावा जाना और उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करना ।

वागन्तुक उन्माद के सामान्य लक्षण

वाणी, पराक्रम, शक्ति, कल, पौरुष, ज्ञान-विज्ञान, स्मरण, वैष्टा वादि का सामान्य प्राणियों के समान न होना अर्थात् उनसे कहीं बढ़-बढ़कर देवादि ग्रहों के समान होना - यथा उन्हें गुप्त बात, गुप्त वस्तु या अज्ञात भविष्य का ज्ञान होना उन्माद के देवों के जाने के समय का निश्चित न होना वादि इसके लक्षण हैं ।

वागन्तुक उन्माद के अलग भेद

चरक के अनुसार वागन्तुक उन्माद के निम्नांकित भेद हैं-

- १- देवोन्माद,
- २- शौकोन्माद,
- ३- पितृग्रहोन्माद,
- ४- गन्धर्वोन्माद,
- ५- वसोन्माद,
- ६- राक्षसोन्माद,
- ७- क्रूराक्षसोन्माद तथा
- ८- पिशाचोन्माद ।

मुक्त ने भी शायोन्माद और क्रूराक्षसोन्माद के स्थान पर देवोन्माद तथा भुवोन्माद को माना है ।

वाग्भट ने भी उक्त दोनो विद्वानों को आदर देते हुए इस सूची में निम्नांकित पांच ग्रह और जोड़ दिए हैं - १- प्रेतोन्माद, २- दूष्माण्डोन्माद, ३- निषादोन्माद, ४- वीकिरणोन्माद तथा ५- वैतालोन्माद ।

अपस्मार

अपस्मार शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है । सुक्रत के अनुसार अप शब्द का अर्थ है, परिवर्तन और स्मृत शब्द का अर्थ है भूतार्थ का विज्ञान । अतः अपस्मार का शाब्दिक अर्थ हुआ स्मृति का नाश अथवा अवरोध । चरक के शब्दों में स्मृति, मन और बुद्धि की विकृति से बीभत्स वेष्टाओं के साथ अन्धकार में प्रवेश करना अथवा संज्ञाहून्य हो जाना ही अपस्मार कहलाता है । चरक द्वारा प्रस्तुत अपस्मार की उक्त परिभाषा में उसकी चार प्रमुख विशेषताओं की ओर स्केत किया गया है —

- १) स्मृति,
- २) बुद्धि और मन की विकृति,
- ३) बीभत्स वेष्टारं,
- ४) संज्ञा हून्यता ।

पारश्चात्य मनोवैज्ञानिकों में अपस्मार को एपिनेप्सी कहते हैं । यह शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है 'सीनर' अथवा अभिग्रहण इसमें व्यक्ति सदृश संज्ञाहून्यता का स्फुरार होकर बड़े हुए वृष के समान भूमि पर गिर पड़ता है । स्फुरार होकर बड़े हुए वृष के समान भूमि पर गिर पड़ने से ऐसा लगता है कि जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे अचानक धरदबोचा हो । शायद इसीलिये इसका यह नाम पड़ गया । सुक्रत ने अपस्मार को एक दोषज व्याधि भी बताया है और उसी के अनुरूप चिकित्सा की व्यवस्था भी की है । मानसिक स्वास्थ्य के विश्वकोश में अपस्मार अथवा एपिलिप्सी की परिभाषा निम्नोक्त शब्दों में दी गई है ।

एपिलिप्सी एक ऐसा पद है जो चेतना, शरीर की गतिविधियाँ अथवा दोनों में ही अचानक और बारम्बार उत्पन्न होने वाली उन गड़बड़ियों के उपात्थानों के लिये प्रयोग में लाया जाता है । जो कुछ मास्तिष्क कोशों की अत्यधिक सक्रियता के कारण उत्पन्न होती है, चेतना में परिवर्तन तथा वांछित गतिविधियाँ इसके प्रमुख

लक्षण हैं। कोठमैन के उद्गर्षों में रफिलेप्सी जेतना में उत्पन्न होने वाली वह गड़बड़ी है जिसमें स्वतंत्र नाड़ी मण्डल की अस्त-व्यस्तता वादोष्ण गतियां तथा मानसिक गड़बड़ियां भी साथ साथ पाई जाती हैं।

अपस्मार का पूर्वलक्षण

हृदय का कम्पन, झुन्बना, जकड़ना, बांहों के बाग़े अन्धकार हो जाना, ध्यान, चिन्ता, भू विदोष, बांहों की विकृति, अस्तित्वहीन उद्गर्षों को सुनना अथवा श्रुति विभ्रम, पसीना, मुंह से लार एवं नाक से मूत्र निकलना, अरुचि, भूखी, पेट में गुड़गुड़ाहट, कलनास, निद्रानास, जोंग का टूटना, प्यास, स्वप्न में नाचना जाना, लेल या मूत्र पीना, इन्हीं का मूत्र त्याग करना, शरीर का झीजना अथवा उस पर बाधात लमना अथवा व्यक्त पीड़ा का लमना अपस्मार के पूर्व लक्षण हैं। ये सब भी बतलाया है कि रोग की शुरुआत देने वाले प्रारम्भिक लक्षण स्वाध अथवा कुछ दिन पहले से ही प्रकट होने लगते हैं। ये फेडीय फाङ्कन, संवेदात्मक व्यामोहों अथवा भावदशा विकलन के रूप में हो सकते हैं। अपस्मार के कुछ रोगी कुछ घंटे पहले से ही कठोर तथा किड़किड़े हो जाते हैं। अपस्मार के सामान्य लक्षण प्रायः सभी प्रकार के अपस्मारों में सामान्यरूप से पाये जाते हैं। इनमें से प्रमुख हैं— प्रान्ति, अकस्मिक दर्जन, हाथों पर पटना, किन्ना-भों तथा नेत्रों की विकृति, दांत कटकटाना, दांत लमना, नेत्रों का विस्फारित होना, पृथ्वी पर गिरना तथा समय के उपरान्त पुनः संज्ञा-लाभ करना। अपस्मार मुख्यरूप से चार प्रकार का माना गया है—

- १) वातज,
- २) पित्तज,
- ३) कफज, तथा
- ४) त्रिदोषज।

चरक ने वायुतुल्य अपस्मार की भी वर्ण की है, पर सुश्रुत ने उसे नहीं माना है। उनके अनुसार वायुतुल्य अपस्मार भी दोषज है। सुश्रुत के उद्गर्षों में किना के

रोग का बाहुल्य होने से चिकित्सा न करने पर भी रोग के म्रित जाने से तथा बाणम के प्रमाण से अन्य विद्वान अपस्मार को दोषजन्य नहीं मानते हैं ।
अर्थात् बाणं तु मानते हैं ।

अपतन्त्र एवं अपतानकः

अपतन्त्र एवं अपतानक दोनों ही ऐसी व्याधियां हैं जिनकी गणना मानसिक रोगों के अन्तर्गत की जा सकती है । चरक तथा वाग्भट दोनों ने इनका उल्लेख मानसिक रोगों के साथ किया है ।^१ भेल ने अपतन्त्र का जो निदान प्रस्तुत किया है, वह अन्य मानसिक रोगों के निदान से बहुत कुछ मिलता-जुलता है चरक तथा सुश्रुत ने इन्हें अलग अलग, किन्तु वाग्भट ने एक ही रोग माना है ।
(सोऽपतन्त्रः स एव अपतानास्थो - - -) मेढसंहिता में केवल अपतन्त्र का ही उल्लेख मिलता है, अपतानक का नहीं ।

अपतानक के लक्षण

दृष्टि का पूर्णतया बाधित होना अर्थात् स्फुरण में अक्षमता या पथरा जाना, संज्ञानास, कंठकृन्, दौरे से मास्तिष्क के मुक्त हो जाने पर स्वस्थ होना तथा दौरे जाने पर पुनः मूर्छित हो जाना बादि इसके लक्षण हैं ।
रोगके अधिक उत्क्रम धारण कर लेने पर निम्नांकित लक्षण भी देखने में जाते हैं -
मौहों का टेढ़ा होना, शिर की उबेकना में कमी, पसीना, कम्प, अक्षम्य^२ भाषण, श्लेष्मा से भूमि पर गिरना, बहिरायाम से ग्रसित होना बादि ।

१- सौन्मादम्यमूच्छायाः बाधस्मारापतानका ।

च० नि०, २४, ५६ तथा अ० भु० नि०, ६-६ ।

२- अपतानकिनमस्त्रस्तापायकभुवमस्तव्यमेद्रमस्वेदनम्वेपनमृच्छापिनमब्बापातिनम-
बहिरायामिन् चोष्णमेत ।

सु० कि०, ५-६५ ।

दुई विद्वानों, अपतानक के तीन भेद बताए हैं

१- दण्डापतानक,

२- अन्तरायाम,

३- बहिरायाम ।

१- दण्डापतानक

वाग्भट ने इसे दण्डक की संज्ञा दी है । इसमें दोरे के समान शरीर दण्डे के समान सीधा और कड़ा हो जाता है । मनुष्य की सारी नेष्टारं नष्ट हो जाती हैं । दुई आचार्यों ने कृच्छ्रसाधन बतलाया है ।

२- अन्तरायाम

अन्तरायाम में शरीर धनुषाकार वन्दर (पेट) की ओर खिंच जाता है । बांहों में जड़ता, जम्हाई, दांत उगना, कफ, वमन, पार्श्वों में वेदना, वाण्ण, हनु, पीठ और चिर का त्रस्त होना बादि लक्षण इस रोग में देखने को मिलते हैं ।

३- बहिरायाम

बहिरायाम में शरीर अन्तरायाम के ठीक विपरीत दिशा अर्थात् पीठ की ओर मुक जाता है । इसके प्रमुख लक्षण निम्नांकित हैं — ग्रीवा में कष्ट, दांतों तथा मुख में विवर्णता, पसीने की अधिकता, शरीर का ढीला होना बादि । यदि इसमें वक्ता, कष्ट तथा जंघाओं का भजन हो जाए तो विद्वान् इसे असाध्य मानते हैं ।

अपतानक के लक्षण

जंघों का धनुषाकार मुक जाना, बायोप, मूर्च्छा, बांह उठने में (विशेषकर दोरे के समान) कठिनाई, बांहों का स्वस्थ रह जाना, अथवा बन्द हो जाना, कले में कबूतर के समान धुर-धुर शब्द होना, संज्ञा अथवा ज्ञान का

नष्ट हो जाना वात्सेन के शान्त हो जाने पर रोगी का स्वस्थ हो जाना तथा वाक्प्रमण हो जाने पर पुनः बस्वस्थ हो जाना ।

ध्यान से देखने पर पाया जाता है कि दोनों ही रोगों के लक्षणों में बहुत कुछ साम्य है । सम्भवतः इसी कारण वाग्मष्ट ने दोनों का एक ही में समावेश कर दिया है और उसी के आधार पर उनका निदान प्रस्तुत किया है । दोनों में ही वात्सेन का वाक्प्रमण होता है, दौरे पड़ते हैं । दौरे के समय रोगी बस्वस्थ हो जाता है और रोगानुकूल लक्षण प्रकट होने लगते हैं । जैसे जैसे दौरे की तीव्रता बढ़ती है लक्षण भी अधिकधिक स्पष्ट हो जाते हैं । इसी चरम परिणति संज्ञानाश में हो सकती है । दौरे के शान्त होने पर रोगी पुनः अपने को स्वस्थ अनुभव करने लगता है ।

निदान

असंज्ञक और अतानक दोनों ही वातरोग माने गए हैं । रुका अन्नपान के सेवन से अवारणीय रोगों के कारण से, अत्यधिक साहसिक कार्यों के करने से नस्य और वस्ति के अत्यधिक अथवा विकृति प्रयोग से, पुण्यो के अमान से एवं अत्यधिक भोजन करने से वायु विकृति हो जाती है । यह प्रवृत्त पक्वाश्रयत वायु जब नीचे की ओर नहीं निकल पाती तो हृदय में वाक्चित नाडियों में प्रवेश कर हृदय, शिर और अंगों को दबाती हुई शरीर के चारों ओर से वायोपयुक्त करती हुई उसे धनुष के समान बाने-पीड़े मुका देती है । अथवा शीघ्रा तान देती है ।

अभिनिवेश

अतत्त्व का अर्थ है अवधार्य, अवास्तविक अथवा असत्य, अभिनिवेश का अर्थ है वृत्ति, चेत छिन्नता, हठ अथवा दुराग्रह । अतः अतत्त्वमभिनिवेश का शाब्दिक अर्थ हुआ अवधार्य अथवा असत्य के लिये हठ अथवा दुराग्रह करना । जिस प्राणी का मन स्वस्थ है जिसकी मानसिक क्रियाएं सम्पूर्णमेव हो रही हैं, वह इस प्रकार का हठ अथवा दुराग्रह कभी नहीं कर सकता । सेवा करना निश्चित रूप से

मानसिक अस्वस्थता की निशानी है । चरक के अनुसार जो रोगी सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, हित को अहित, अहित को हित, नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य मान कर उसी के अनुसार चिन्तन एवं वाचरण में प्रवृत्त होता है उसे अतत्त्वाभिनिवेश से पीड़ित जानना चाहिए ।

अतत्त्वाभिनिवेश के लक्षण

चरक ने अतत्त्वाभिनिवेश के प्रमुख चार लक्षण बताए हैं —

- १) हृदय में व्याकुलता,
- २) मूढ़ता,
- ३) चेतना की अल्पता,
- ४) बुद्धि की विषमता ।

वायुर्वेद में मानसिक रोगों के निदान में हृदय शब्द प्रायः मस्तिष्क का भी बोध कराता गया है । यह भी कहा जा सकता है कि आज किन बहुतसी मानसिक कही जानेवाली क्रियाओं को मस्तिष्क से वाकिर्भूत माना जाता है, प्राचीन काल में वे हृदय में ही वाक्त्रि मानी जाती थी । हृदय को आत्मा और मन का अधिष्ठान माना जाता था । अतः हृदय की व्याकुलता इस सम्बन्ध में हेरानी, परेशानी, बेचैनी, चिन्ता, मानसिक इन्ड्र, क्लेश आदि की बोध हो सकती है । मूढ़ता का अर्थ है मूर्खता, अज्ञान, बेवकूफी, मानसिक स्तब्धता, किर्तव्यविमूढ़ता आदि । मूढ़ ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें परिस्थिति को सम्भलने की क्षमता न हो । उसने अनुरूप सूझ न हो । जो अपना बाना-पीड़ा न सोच सकता हो अपना बिलकी बुद्धि कुण्ठित हो गई हो ।

निदान

चरक के अनुसार अतत्त्वाभिनिवेश नामक रोग उन्हीं प्राणियों को होता है जो मछिन बाहारझोठ और बाघ हुए केनों को रोकने वाले होते हैं तथा किसी आत्मा एवं और तम से बाधित रहती है । इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि

जिनकी सत्त्व अर्थात् मन पहले से कमजोर रहता है और फलतः जो प्रज्ञापराधजन्य कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसे प्राणी जब शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुचा आदि हेतुओं का अधिकमात्रा में सेवन कर लेते हैं तब उनके दोष स्वभावतः विकृत हो जाते हैं । ये विकृत अथवा प्रकुपित दोष मनोवाही एवं बुद्धिवाही शिराओं के द्वारा हृदय में जाकर उसे दूषित कर देते हैं, उसी में अपना स्थान बना लेते हैं । रज और तम के बढ़ने से बुद्धि और मन बाधित हो जाते हैं, ढंक जाते हैं । इससे हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है । मन एवं बुद्धि की क्रियाएं गड़बड़ा जाती हैं । मूर्धता बढ़ जाती है ।

अनिद्रा

मानस रोगों का क्षेत्र अधिक विस्तृत है । निद्रा से क्लान्त मानव मन विश्रान्त प्राप्त होता है । नाना प्रकार के विचारों अनुभूतियों और कल्पनाओं का निद्रा काल में आवृत्त हो जाता है । निद्रा का हीन योग अथवा विकृत योग ही अनिद्रा कहलाता है । अनिद्रा का रोगी एक विशिष्ट प्रकार की अज्ञानता का अनुभव करता है और प्रायः प्रयास करने पर भी उसे नींद नहीं आती । जिसना ही वह नींद के समीप पहुंचना चाहता है नींद उससे दूर भागती है । आयुर्वेद के अनुसार निद्रा नाश का प्रमुख कारण वात अथवा पित्त की वृद्धि मन का ताप मानसिक वासंकारं संवर्धनं अन्तर्द्वन्द्व है अथवा अभिघात है । यह बात ध्यान रखने योग्य है कि वात वृद्धि की सभी स्थितियों में निद्रा का नाश नहीं होता निद्रा नाश का कारण प्रायः वे ही वात रोग होते हैं जिनमें वेदना अथवा झूठ की प्रधानता पाई जाती है । अनिद्रा का भी अधिकार क्षेत्र विस्तृत है । पेटुक रोगों में प्रायः ज्वर, शोथ, प्लोथ, दाह, अन्तर्दाह आदि के साथ ही निद्रा नाश पाया जाता है । मनस्ताप भी इसी सन्दर्भ में मानसिक तनाव द्वन्द्व, अन्तर्द्वन्द्व सेवार्त्तक संश्लेष की स्थितियों का चोकर है । भय, क्रोध, विन्ता, द्वेष आदि सभी का इसमें समावेश हो जाता है । साथ यहाँ पर बीजताप तथा राज्यतामा दोनों का बोध है । अभिघात शरीर पर विशेष कर सर पर लगी चोट अथवा दाव का बोध है । अभिघात से नींद न आने का साध कारण वेदना अथवा पीड़ा है ।

वतिनिद्रा

‘वति सर्वत्र वर्ज्यते’ उक्ति के अनुसार किसी विषय की पराकाष्ठा बुरी होती है। निद्रा का वतियोग बध्ना नींद का अधिक जाना ‘वतिनिद्रा’ कहलाता है। भूख लगना अच्छा लक्षण है किन्तु अत्यधिक भूख लगने से भस्म रोग की भी कल्पना की जा सकती है। वनिद्रा के समान ही अनावश्यक वतिनिद्रा भी शास्त्र के अनुसार स्वास्थ्य के लिये घातक सिद्ध होती है।

वतिनिद्रा के कारण

वतिनिद्रा का प्रमुख कारण शरीर में कफ की वृद्धि है। कफ की वृद्धि से पाक्काग्नि मन्द पड़ जाती है। अहार इसका ठीक से परिपाक नहीं होता यही बाहार रखवह प्रोतों को अवरोध कर देता है। प्रोतों के अवरोध से शरीर में सिफिलता जाती है। सिफिलता से बालस्य और बालस्य निद्रा का कारण होता है।

भ्रम

भ्रम, वक्त्रिषा, मोह, अज्ञान आदि शब्दों का समानार्थक शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है धूमना, लड़कड़ाना, भड़काना, परेशान होना आदि वायुर्वदोक्त भ्रमरोग का प्रधान लक्षण है। सर का ककराना वासपास की छी चीबों का धूमता हुआ प्रतीत होना रोगी का ककर साकर निर पड़ना। इन्हें रोगी की संज्ञा वांछित रूप से ही नष्ट होती है।

भ्रम की भंकरता का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह है कि भक्ति शिरोमणि तुलसीदास भ्रम के वशीभूत होकर आत्मभाव से प्रार्थना करते हैं - ‘हे हरि मेरे इस मोहबन्ध भ्रम को क्यों दूर नहीं करते। यह प्रपंचात्मक कष्ट मिथ्या, असत्य है तथापि आपकी महती कृपा के अभाव में यह सत्य सा प्रतीत होता है। मैं यह जानता हूँ (शरीर, पुत्रादि विषय) यथार्थ में नहीं है, किन्तु इतने पर भी वे स्वाप्नी इस संसार से मुक्ति नहीं पाता। मैं किसी दुखरे के द्वारा बांधे बिना ही अपने हठ से मोहों की तरह बरबस बंधा पड़ा हूँ जैसे किसी को स्वप्न में बोक प्रकार के

रोग हो जायं जिससे मानो उसकी मृत्यु ही वा जाय और बाहर से वेब बनेक उपाय करते रहें, परन्तु जब तक वह जागता नहीं तब तक उसकी पीड़ा नहीं मिटती । इसी प्रकार माया के वात्स्याक में पढ़कर मिथ्या संसार की बनेक पीड़ा भोग रहे हैं और उन्हें दूर करने के लिये मिथ्या उपाय कर रहे हैं ।

तन्त्रा

तन्त्रा का शाब्दिक अर्थ है^१ वातस्य, क्कावट, क्लान्ति, ऊंध, शैथिल्य आदि । वायुर्वेद में यह शब्द मनोदैहिकतंत्र की एक स्थिति विशेष के लिये प्रयुक्त हुआ है । लक्षणों का वर्णन करते हुए सुश्रुत में कहा गया है कि जिस रोग में इन्द्रियां अपने अर्थां को ठीक से ग्रहण नहीं करती शरीर में भारीपन मालूम पड़ता है, जम्हाइयां जाती हैं, रोगी क्कावट तथा नींद से पीड़ित हुए के समान चेष्टा करता है, उसे तन्त्रा कहते हैं । उक्त लक्षणों से स्पष्ट है कि तन्त्रा वस्तुतः संन्यास अथवा तामसिक निद्रा का ही छोटा रूप है । यह उन्हीं रोगों में लक्षणरूप में पाई जाती है जिनमें संन्यास पाया जाता है । कभी कभी यह बढ़ कर स्वतन्त्र रोग का रूप भी धारण कर लेती है । इसकी सम्भारता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वाग्भट्ट ने इसे साढ़े तीन दिन तक तो साध्य माना है, फिर असाध्य ।

तन्त्रा तमोगुणयुक्त वात और कफ की विकृति से उत्पन्न होती है । मधुर, स्निग्ध एवं गुल्म अन्न के सेवन से चिन्ता, अम, शोक और बहुत दिनों से किसी एक ही रोग के पीड़ित रहने से कुपित हुई वायु कफ को बढ़ाकर जब हृदय प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तब हृदय आश्रित ज्ञान वह प्रोतों को बाध्याहित कर तन्त्रा रोग को उत्पन्न करती है ।

क्लम

क्लम का शाब्दिक अर्थ है क्कावट, शिथिलता, क्लान्ति, मान्ति आदि । सुश्रुत ने इस शब्द का प्रयोग मनोदैहिक तंत्र की एक विकृत अवस्था विशेष के लिए

किया है । उन्हीं के शब्दों में ' श्वास की कठिनाई न होकर बिना परिश्रम के शरीर में जो धक्काट बढ़ती है, जो इन्द्रियों के विषयों को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है उसी अवस्था को क्लम सम्झना चाहिए ' ।

उक्त परिभाषा के अनुसार क्लम रोग पारश्चात्य मानसोपचार में बहुचर्चित न्यूरेस्थीनिया के समकक्ष मालूम होता है । कुछ विद्वानों ने न्यूरेस्थीनिया की परिभाषाएं इस प्रकार की हैं -

१- शारीरिक एवं मानसिक सामर्थ्य का अभाव, असहमान्य श्रान्ति क्षमता तथा प्रायः काल्पनिक भयों की उत्पत्ति से युक्त लक्षणों के साथ पायी जानेवाली अवस्था ।

- बेरेन ।

२- अत्यधिक श्रान्ति क्षमता तथा मनोदैहिक लक्षणों से युक्त एक प्रकार का मनोस्नायविक विकार ।

- पेज ।

३- अत्यधिक श्रान्ति क्षमता अथवा शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार की शक्ति एवं सामर्थ्य के अभाव तथा रोग भ्रम और कभी कभी काल्पनिक भयों से युक्त अवस्था विशेष ।

- वेम्स डिस्वर ।

क्लम अथवा न्यूरेस्थीनिया का स्वरूप

सुश्रुत द्वारा प्रस्तुत क्लम की परिभाषा में उसके तीन प्रधान लक्षण बतलाये गये हैं -

- १) स्वाभाविक अथवा अजन्म यकान से सम्बन्धित लक्षणों का अभाव,
- २) अकारण बढ़ती हुई यकान की अनुसृति, तथा
- ३) बुद्धि, इन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों की विषयों को ग्रहण करने की क्षमता में विकृति अथवा बाधा ।

पाश्चात्य मानसोपचार शास्त्रियों ने भी न्यूरेस्थीनिया की दो प्रमुख विशेषताएं बतलाई हैं - (१) अत्यधिक तथा अनवरत नींद रहनेवाली थकावट, तथा (२) अन्य वैदिक लक्षण ।

थकान

कम थका न्यूरेस्थीनिया से पीड़ित रोगी की थकान स्वाभाविक थकान से भिन्न होती है । इस सम्बन्ध में निम्नांकित बातें ध्यान देने योग्य हैं -

- १- स्वाभाविक थकान का कोई कारण मुख्य होता है - यथा, अत्यधिक शारीरिक थका मानसिक श्रम, पर कम से पीड़ित रोगी की थकान का कोई स्पष्ट कारण नहीं प्रतीत होता । पेज के शब्दों में - ' यह वास्तविक अतिश्रम का परिणाम नहीं होती । रोगी के कार्य-इतिहास में इस प्रकार के जटिल लक्षणों को उत्पन्न करने वाली कोई भी बात नहीं पायी जाती । यह थकान प्रधानतः एक मनोवैज्ञानिक घटक होती है ।
- २- स्वाभाविक थकान में उसके सहवर्ती साधारण शारीरिक लक्षण - यथा, रस, रक्त आदि में विशेष प्रकार के तत्त्व-स्नायुओं की दुर्बलता, श्वास की क्रिया में गड़बड़ी आदि पाये जाते हैं पर कमजोर थकावट में इन लक्षणों का प्रायः अभाव पाया जाता है ।
- ३- स्वाभाविक थकान नींद थका आराम से दूर होता है पर कम रोगी की थकान पर नींद थका आराम का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । पेज के शब्दों में - ' महीनों निष्क्रिय पड़े रहने पर भी रोगी अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ रहता है ।
- ४- स्वाभाविक थकान की मात्रा श्रम की मात्रा पर निर्भर है । वह घटती-बढ़ती है । पर कम के रोगी की थकान में यह बात नहीं पायी जाती । यह प्रायः बढ़ती ही रहती है - अनायासः अगो देहे प्रबुधः ।

५- पेच ने न्यूरोस्थीनिया के रोगी की धकान की एक विशेषता यह भी बताई है कि वह ज्यनात्मक होती है । सम्भव है रोगी काम की बात करने में पांच मिनट में ही धक जाए, पर अपने रोग के बारे में छंटो बात करता रहे । घर का काम उसे धकानेवाला हो पर बाहर वह छंटो नाच-रंग में मस्त रहे ।

अन्य वैदिक लक्षण :- क्लम से पीड़ित रोगी के वैदिक लक्षणों में प्रमुख निम्नांकित हैं — गले, सर तथा कंधों की मांस-पेशियों में जकड़ाष्ट, घे की गड़गड़ी (विशेषतः वायुजन्य) पीठ में दर्द, सरदर्द, अन्य अस्पष्ट दर्द, पाचन शक्ति की दुर्बलता, जीर्णों को निगलने में कठिनाई, नींद की गड़गड़ी, अनिच्छा, चिड़चिड़ापन आदि । रोग भ्रम तथा काल्पनिक भय भी कभी-कभी पार जाते हैं ।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि न्यूरोस्थीनिया के रोग से पीड़ित रोगी के जिन लक्षणों की कर्वा यहाँ विस्तार से की गई है उनमें से अधिकांश का समावेश 'इन्द्रियार्थप्रवाधः' के अन्तर्गत हो जाता है । ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेन्द्रियों में से सभी के निष्क्रिय एवं बाधित हो जाने पर शरीर की अधिकांश क्रियाएं निश्चित रूप से गड़गड़ा जाएंगी ।

मद

--

मद शब्द का प्रयोग वांछित संज्ञाहीनता अथवा मत्वालेपन के लिए किया गया है । मद से मत्वाला, मदन, आदि शब्दों का प्रचल हुआ है मादक वस्तुओं, विशेषकर मदिरापान कर लेने पर प्राणी की जो अवस्था होती है, सारे मद प्रायः उसी स्वरूप के होते हैं । ये शीघ्र ही उत्पन्न होती हैं और शीघ्र ही शान्त भी हो जाते हैं । मद निम्नांकित सात प्रकार का माना गया है । रुक-रुककर, अस्पष्ट, अकिंच तथा शीघ्रतापूर्वक बोलना, समस्त चेष्टाओं का चंचल तथा अव्यवस्थित होना एवं शरीर की आकृति का रुद्ध, रयाम अथवा घूबर अथवा वल्लण वर्ण का होना ।

पित्तज मद

झोपी कठोर बन्न बोलना, मारपीट तथा लड़ाई भागड़े में अधिक प्रेम रहना शरीर की वाकृत का रक्त जयवा काले वर्ण का होना ।

कफज मद

स्वल्प तथा असम्बद्ध वक्न बोलना तन्द्रा तथा बालस्य से युक्त रहना, सर्वव चिन्तातुर रहना एवं शरीर के वर्ण का पाण्डु होना ।

सनिपातज मद

उक्त तीनों ही प्रकार के लक्षणों का सम्मिलित रूप इसमें पाया जाता है ।

रक्तज मद

पित्तज मद के लक्षणों के साथ साथ ज्वरों तथा दृष्टि का स्तम्भ रह जाना ।

मदजनित मद

वेष्टार्जों, स्वर एवं ज्वरों की विकृति ~~इसमें~~ मदजनित मद के लक्षण हैं ।

विषज मद

कम्प तथा गतिनिद्रा विषज मद है । इसमें सभी मदों की अपेक्षा वेनाधिक्य होता है ।

वाक्यूट ने मद के उक्त सात भेद बतलाए हैं । पर चरक ने प्रथम केवल चार ही भेद स्वीकार किए हैं । बाद के तीनों भेदों — रक्तज, मदजनित एवं विषज को उन्होंने प्रथम चार के अन्तर्गत ही माना है । उनके अनुसार वे सभी दोषजनित ही हैं ।

मूर्छा

मूर्छा संज्ञाहीनता की वह अवस्था है जिसमें प्राणी का सुख दुःख का ज्ञान पूर्णतः अथवा अधिकांशतः नष्ट हो जाता है । सुप्त के सर्वो में वातादि दोषों से संज्ञावाहक नाडियों के बाध्यादित हो जाने पर सहसा नेत्रों के जाने सुख दुःख के भिन्न को नष्ट कर देने वाला अन्धकार हा जाता है । इसी अवस्था को मोह या मूर्छा कहते हैं ।

मूर्छा का पूर्वरूप

हृदय में पीड़ा, जम्हाई तथा संज्ञा दोर्बल्य से सभी प्रकार की स्थितियां मूर्छा के पूर्वरूप हैं । मूर्छा निम्नांकित सात प्रकार की मानी गई है ।

वातज मूर्छा

मूर्छित होते समय वाकाश को नीले, काळे अथवा लाल रंग का देखते हुए मूर्छित हो जाना तथा शीघ्र ही संज्ञा लाभ कर लेना, शरीर में कम्पन, ज्व-प्रत्यंगों का शिथिल होना हृदय में पीड़ा, कुश्रता तथा शरीर के वर्ण का काला या लाल हो जाना ।

पित्तज मूर्छा

सभी पदार्थों को लाल, हरा, अथवा पीला देखते हुए अन्धकार में प्रवेश करना, बाँसों के जाने ज्वेरा हा जाना, संज्ञा लाभ करते समय शरीर का घसीने से तर रहना, प्यास की अधिकता शरीर में ताप का अनुभव, पतले वस्तु बाँसों का लाल या पीला तथा व्याकुलतायुक्त रहना एवं रोगी के चेहरे का पीला पड़ जाना, पित्तज मूर्छा है ।

कफज मूर्छा

मूर्छित होते समय वाकाश में बाध्मन् अथवा बने अन्धकार से घिरा हुआ वैसा अस्पष्ट अथवा धुंधला देखते हुए अन्धकार में प्रवेश करना, देर से होश में जाना,

बंशों का भारी वस्त्रों जपसा गीले चम्ड़े से वेष्टित प्रतीत होना, मुँस से ठाठ घ्राव तथा भिखरी की बखिता ।

सन्निपातब मूर्छा

तीनों दोषों के मिले जुले लक्षणों का पाया जाना तथा बिना वीभत्स चेष्टारं किये हुए अपस्मार के रोगी की मंति ~~संज्ञा~~ सदा संज्ञान्वय हो जाना । यहाँ इस जोर स्मृत कर देना अनुचित न होगा कि अपस्मार के रोगी में लक्षणों के अतिरिक्त फेन, वमन, दंष्टन तथा बंशों की विकृति भी देखी जाती है । सन्निपातब मूर्छा में इनका अभाव रहता है ।

रक्तब मूर्छा

बंशों का स्तब्ध रह जाना बंशों की टकटकी बंधना तथा नहरी बाँहें ठेना, प्रलाप करना ।

मयजनित मूर्छा

प्रलाप करना एवं विशिष्ट चित्त होकर तब तक पड़े रहना जब तक कि मय का परिपाक न हो जाय ।

विषब मूर्छा

कम्पन, निद्रा, प्यास, बंशों के जाने ज्वेरा होना आदि लक्षणों की प्रधानता विशिष्ट विष के अतुल्य विशेष प्रकार के लक्षणों की उत्पत्ति । सुश्रुत में मूर्छा के इह भेद माने गये हैं -

१- वातब, २- पित्तब, ३- कफब, ४- रक्तब,
५- मयब, तथा ६- विषब । लेकिन चरक तथा वाग्भट ने मूर्छा के प्रारंभिक चार भेदों को ही स्वीकार किया है ।

संन्यास

संन्यास जीवित प्राणियों में संज्ञाहीनता की गम्भीरतम अवस्था है । इसमें रोगी की वाणी, उसके शरीर तथा मन की समस्त क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती हैं । केवल हल्की-हल्की सांस चलती रहती है । रोगी की अवस्था ठीक मूले काठ जैसा मुँह के समान हो जाती है । ऐसे में यदि शीघ्र ही चिकित्सा की व्यवस्था न की गई तो रोगी शीघ्र ही मर जाता है ।

संन्यास निम्नांकित विकारों में लक्षण के रूप में भी पाया जाता है —
 ब्रांशिक ज्वर, वाय्वात ज्वर, घातक विषमज्वर, न्यूमोनिया, मयूरिका इत्यादि सन्निपातिक ज्वरों के अन्त में, सभी प्रकार के मस्तिष्कावरणशोथ तान्त्रिक मस्तिष्कशोथ, मस्तिष्क का ऊँद या विद्रुधि, मूत्रविषमयता, मधुमेह की अन्तिम अवस्था, वैनासिक पाण्डुरोग, मस्तिष्काघात, शिर पर वाधात, मस्तिष्क में रक्तस्राव या रक्त का कम जाना, पक्षाघात, लू लना, अत्यधिक रक्तस्राव तथा अपस्मार आदि में ।

चरक द्वारा प्रस्तुत निदान को ध्यान में रखते हुए पारश्चात्य मनोविकार विज्ञान की भाषा में हम मद की 'स्टेट वाफ़ सोपोर' से, मूर्च्छा की 'डिलीरियम्', 'सिगोपी' तथा 'कोन्टिक् स्टेट' के फिरे जुड़े रूप से संन्यास

१- वाग्देहमनसं वेष्टामाप्तिप्यातिवला मलाः ।

संन्याससंनिपत्तिः प्राणायमसंश्रमाः ॥

कुर्वन्ति तेन पुत्रया काष्ठीभूतोभूतोपमः ।

प्रियते शिवाश्रिं वेन्वित्स्थानप्रयुज्यते ॥

- ल० ह० नि०, ६।३७-३८

भूतदोषस्तमसो विरोकात्सन्मूर्च्छितो नैव विबुध्यते वः ।

संन्यस्त संज्ञाभूद्भुविचकित्स्यो ज्ञेयस्तथा बुद्धिमता मनुष्यः ॥

- सु० उ०, ४६।२९

की ' मोमाटोज ' टेस्ट से तुलना कर सकते हैं ।^१ नीचे इन रोगों का भी विवरण दिया जा रहा है ।

मदात्म्य

मादक वस्तुओं के सेवन करने से जो मानसिक विकृतियाँ पैदा हो रही होती हैं, उन्हीं को मदात्म्य रोगों के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए । मदात्म्य की चिकित्सा के दो पक्ष हैं — मादक वस्तुओं के सेवन से होने वाले उपद्रवों को शान्त करना तथा मगपान की जादत छुड़ाना । आयुर्वेद में मदात्म्य के प्रथम पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया गया है और दूसरे पक्ष की ओर कम ज़्यादा नहीं के बराबर । इसका प्रमुख कारण यही प्रतीत होता है कि उस ज़माने में सम्भ्रान्त समाज में मगपान की प्रथा व्याप्त रूप से प्रचलित थी और लोग इसे बुरा नहीं मानते थे । आयुर्वेद की प्रमुख संहिताओं में मगपान की विधियों का कड़े ही रोक ठंग से विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । खूब मात्रा में उसका सेवन धर्म, अर्थ, काम को प्रसन्नता देने वाला बताया गया है । उसकी प्रशस्तिवाँ मायी गई हैं । मदात्म्य की मग द्वारा ही चिकित्सा का विधान किया है । चरक ने कहा है ' मग द्वारा उभड़े हुए दोषों से श्रोतों में रुकी हुई वायु शिर, अस्थियों और सन्धियों में तीव्र वेदना उत्पन्न करती है । ऐसी दशा में दोषों को ढीलाकर निकालने के लिये अन्य बन्ध द्रव्यों के रहते हुए भी व्यवधी, ऊष्ण एवं तीक्ष्ण होने के कारण उस व्यक्ति के लिये विशेषरूप से मग का सेवन कराना ही उचित है । विविधपूर्वक मग सेवन करने से श्रोतों के निबन्ध छुल जाते हैं । वायु का कुलौमन होता है , भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, चठराग्नि प्रदीप्त होती है, वायु का कुलौमन होने से शिर आदि प्रदेशों की वेदना और अन्य उपद्रव नष्ट हो जाते हैं एवं मदात्म्य रोग शान्त हो जाता है ।' वाग्भट्ट ने भी कहा है — ' मग के हीन, मिथ्या ज्यवा अतिमात्रा में पीने से जो रोग पैदा होता है वह रोग उही मग की समाम्रा पीने से शान्त होता है ।'^२

१- बी०मोरोजोव रेंड ह्यूमरोमकेल्लो, न्यूरोपैथोलॉजी रेंड साइकियाट्री

२- हीनमिथ्यातिपीतेन यो व्याधिरपवायते ।

समपीतेन तेनैव स मनेनोपशाम्यति ।।

उपचार के लिये रोगी की प्रकृति, प्रकृपित दोष तथा उसके कलावत का विचार कर विशेषरूप से तैयार की गई मदिरा का उचित अनुपान के साथ पान कराया जाता है । साथ में उपयुक्त पदार्थों की व्यवस्था की जाती है । दैहिक के साथ साथ रोग के मनोवैज्ञानिक पक्ष का भी समुचित ध्यान रखा जाता है । उसका मन शान्त रहे, प्रसन्न रहे, यह देखना भी चिकित्सक का काम है । मदात्म्य में जिस रोग की अधिकता हो पहले उसी की चिकित्सा करे, यदि तीनों दोष समानरूप से बढ़े हों तो, पहले कफ की, फिर पित्त की और अन्त में वायु की चिकित्सा करनी चाहिए । मदात्म्य में प्रायः पित्त और वायु की ही अधिकता होती है ।

मदोद्वेग

मदोद्वेग भी एक प्रकार का मनसिक रोग है । बिना किसी वास्तविक रोग के ही रोगी अपने को नम्हीर व्याधियों से पीड़ित मानता है । वह बार बार चिकित्सक बदलता रहता है । उसे सदैव रोग ज्ञान की रहती है और उन काल्पनिक रोगों से वह चिन्तित रहता है । नींद न आना, बेचैनी, चिन्ता आदि लक्षण उसमें होते हैं । यदि किसी एक रोग की ज्ञान उसकी दूर कर दी जाय तो किसी दूसरे रोग की ज्ञान उसे उत्पन्न हो जाती है ।

संप्राप्त अथवा फोबिया

भीति भी अस्वाभाविकभय का ही एक रूप है । इसमें प्राणी का भय किसी एक ही वस्तु अथवा परिस्थिति तक सीमित रहता है । अन्य वस्तुओं

१- वं वीचमभिरं परयेवादीप्रतिकारयेत् ।

कफस्था मानुष्यव्याधुत्वदोषमदात्म्ये ॥

पित्तमारुतवर्षन्तः प्रायेण ही मदात्म्यः ।

- अथर्वचिक, ६-२।

के साथ ऐसी बात नहीं पायी जाती । इसमें प्राणी का भय प्रायः ऐसी चीजों पर केन्द्रित होता है जो साधारणतः भय का कारण नहीं होती । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रोगी जानता है कि उसका भय मूलतः पूर्ण है, लेकिन फिर भी न तो वह उसकी व्याख्या कर सकता है और न उस पर निर्वहण ही प्राप्त कर सकता है । भीति के अनेक रूप हैं । यथा —

- १) जंजीर जगहों का भय,
- २) झुली जगहों का भय,
- ३) पीड़ा का भय,
- ४) मनुष्यों का अथवा किसी मनुष्य विशेष का भय,
- ५) बन्द अथवा तंग जगहों का भय,
- ६) लबाजाने का भय,
- ७) स्त्रियों अथवा किसी ई स्त्री विशेष का भय,
- ८) रक्त का भय,
- ९) कब्रे का भय,
- १०) रोग का भय,
- ११) पाप का भय,
- १२) भय का भय, भयभीत होने का भय,
- १३) मृत्यु का भय,
- १४) पशुओं का भय ।

इसी प्रकार इनके अन्य रूपों की भी कल्पना की जा सकती है ।

वात, पित्त, कफ एवं रक्त और इनके कारण उत्पन्न मानसिक रोग

जैसा पूर्वालेख किया गया है, ये वायुर्वेद के अन्तर्गत वर्णित प्रमुख मानसिक रोग हैं । इन रोगों की चिकित्सा का वर्णन भी वायुर्वेद में विस्तृत रूप से उपलब्ध है । इन रोगों की चिकित्सा में मुख्यरूप से औषधियों का प्रयोग किया जाता है ।

रज एवं तम की विकृति के कारण उत्पन्न मानसिक रोग

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, रज एवं तम के विकार से उत्पन्न निम्नलिखित व्याधियों का उल्लेख अरकसंहिता में किया गया है —

- १- काम,
- २- क्रोध,
- ३- लोभ,
- ४- मोह,
- ५- ईर्ष्या,
- ६- मान,
- ७- मय,
- ८- शोक,
- ९- चिन्ता,
- १०- उष्ण,
- ११- भय,
- १२- हर्ष ।

काम

बाधुनिक युग में मनोवैज्ञानिकों ने काम को प्रेम का ही एक अंग माना है । उनके अनुसार प्रेम काम का ही उन्नत रूप है । प्रणय, स्नेह, वात्सल्य, भक्ति इत्यादि केनेन प्रकारेण इसी की अभिव्यक्तियाँ हैं । प्राचीन वाचार्थी द्वारा झुंजार को रसराग माना गया है और उसका स्थायी भाव रति माना गया है । वात्सल्य, भक्ति आदि को उसी के अन्तर्गत माना जाता था, किन्तु सम्वानुसार भक्त कवियों एवं भक्तवाचार्थी ने वात्सल्य और भक्ति को झुंजार के अलग स्वतन्त्र रस मानने लगे, किन्तु वर्तमान परिदृश्य में भी बहुत से विद्वान् इसकी प्राचीन मतानुसार झुंजारान्तर्गत ही मानने के लिए तैयार हैं । भक्तिकाव्यीय वक्तव्य साहित्य किसी न किसी रूप में काम-प्रेरित ही माना जा सकता है । अतएव रूप में रति की उच्च विवेचना बहुत है ।

फ्रायड के अनुसार काम प्राणी में जन्मजात होता है तथा प्राणी के विकास के साथ-साथ वृद्धि होती रहती है। इस विकास-क्रम में उसे कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। हर अवस्था की अपनी कलम-कलम विशेषताएं होती हैं। यौवनावस्था में इसका विकास अपनी चरमावस्था पर पहुंच जाता है। इसकी चरम परिणति युवक और युवतियों के शारीरिक सम्बन्ध के रूप में होती है। डा. भगवानदास के शब्दों में - 'वायुर्वेद के ग्रन्थों में कहा गया है कि जन्मकाल से ही शुक्र कलामूर्धा से नीचे की ओर बढ़ने लगती है। सोलहवें वर्ष में (सामान्य क्रम से) वह स्त्री पुरुष के स्तन तक जाती है - इधरसे वर्ष में यह शुक्रकला पैर की उंगलियों तक पहुंचती है'।

काम की वृद्धि स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों प्रकार से होती है। काम का अस्वाभाविक विकास अनेकानेक रूप में प्रकट होता है। काम के ये रूप स्वयं अपने आप में मनोविकार हैं और यदि कुछ समय तक बने रहें तो अन्य मनो-विकारों को भी उत्पन्न करते हैं।

वायुर्वेद में रजस्वला स्त्री के साथ समानम जादि को भी मानसिक रोगों का कारण माना गया है। इसके अन्तर्गत हम ज्ञान्यागमन तथा यौन-विकलन दोनों को ही ले सकते हैं ज्ञान्यागमन से तात्पर्य उन स्त्री-पुरुषों के बीच संयोग से है जो सामाजिक, धार्मिक, नैतिक अथवा वैधानिक दृष्टि से वर्जित हैं। यौन विकलन से तात्पर्य वयस्क स्त्री पुरुषों के स्वाभाविक सम्बन्धों से परे अन्य उपायों द्वारा काम वृष्टि से है - यथा समर्पित, बालरति, बन्धुरति, प्रतीकरति, हस्तमैथुन, पीड़नानुरक्ति, दर्शनानुरक्ति, प्रवर्जनानुरक्ति, कामाभाव तथा बलि-कामुकता आदि।

वायुर्वेद की दृष्टि से सभी प्रज्ञापराध है और प्रज्ञापराध मानसिक रोगों का प्रमुख कारण है। ये क्रियायें दो रूपों में प्राणी को प्रभावित करती हैं। एक तो स्वयं इन क्रियाओं का शारीरिक क्रियाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है,

जैसे बलिकायुक्तता में अत्यधिक शुष्क ताप का वन्य जंगों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है । पीड़नानुरक्ति में वन्य जंगों पर बाधात लग सकता है । रवस्वला के साथ समानम करने से स्त्री के प्राय की मात्रा तथा रजोकाल में होने वाले कष्ट बढ़ जा सकते हैं । पुरुष के मूत्रांगों में एक विशेष प्रकार की उबेचना उत्पन्न हो सकती है ।

दूसरे सामाजिक, धार्मिक, नैतिक अथवा वन्य इसी प्रकार के वर्चनों तथा मान्यताओं के कारण प्राणी में एक हीनताभाव अथवा अपराध भावना उत्पन्न हो जाता है । प्राणी कामावेश में जाकर जन्मजानमन तो कर बैठता है पर बाद में पश्चाताप करता है, उसमें एक अपराध-भावना घर कर जाती है । इसी प्रकार हस्तमैथुन का शिकार बिसने हस्तमैथुन से होनेवाली बलित्तयोक्तिपूर्ण हानियों को, पापों को पढ़ रहा है, हर बार आवेश में जाकर हस्तमैथुन तो कर डालता है, पर हर बार बाद में पश्चाताप है, बीमारियों का, पापों का भय उस पर सवार हो जाता है । वस्तुतः देहा जाय तो इन क्रियाओं का यह मानसिक प्रभाव ही अधिक घातक सिद्ध होता है और भांति भांति की निराधार शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों को जन्म देता है । बाद में में सम्भव है ये ही काल्पनिक रोग वास्तविक रोगों का रूप धारण कर लें ।

बाधुनिक मनोविकार विज्ञान भी यौन का असामान्य व्यवहार से गहरा सम्बन्ध मानता है । फ्रायड के अनुसार तो अधिकांश मनोविकार यौनभावना के दमन तथा विमार्मकिरण के ही प्रतिकूल होते हैं । उसने तथा उसके अनुयायियों ने तमाम मानसिक रोगों की व्याख्या इसी आधार पर की है । उसके अनुसार यदि प्राणी का यौन जीवन स्त्री दृष्टियों से सामान्य हो तो उसे मानसिक रोगों के होने की सम्भावना कम से कम रहती है । वायुर्वेद ने अत्यंत काम को स्वयं एक मनोविकार माना है और उसकी मानसिक रोगों में गणना की है ।

क्रोध

मनोविकारों में क्रोध भी कम भयंकर नहीं होता । अधिकार और कर्तव्य के समान क्रोध और भय वस्तुतः एक ही मनोविकार के दो पक्ष हैं ।

दोनों का प्रयोजन एक ही है। दोनों के अन्तर्गत प्राणी प्रतिकूल परिवेश और बहिष्कृत परिस्थितियों से अपनी सुरक्षा करना चाहता है। क्रोध में बातावरण पर हावी होकर और मन में बातावरण से मान कर।

गीता में क्रोध की उत्पत्ति काम से मानी गई है। 'काम्यते इति कामः' के अनुसार जो चाह है वही काम है। गीता की वाणी है 'कामात् क्रोधो भिजायते'। जब प्राणी किसी पदार्थ की उपलब्धि करना चाहता है और कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु उसकी उस प्राप्ति के रास्ते में बाधक बनने लगता है अथवा उसकी पार्श्व हुई चीज को हानि पहुंचाने लगता है, उस समय उसके मन पर जो प्रतिक्रिया होती है, जो मनोविकार उत्पन्न होता है, उसी को मनोविकार विज्ञान अमृत में क्रोध नाम से अभिहित किया जाता है। कभी कभी तो प्राणी बाधा, हानि अथवा अपमान की कल्पना मात्र से ही क्रोधाग्निभूत हो जाता है।

क्रोध बहुबायामी है, उसकी अभिव्यक्ति अनेकानेक रूप में होती है। क्रोधाग्निभूत व्यक्ति के चेहरे पर बाक्रोश की रेखा स्पष्ट भलकने लगती है, बांहें ठाठ हो जाती हैं, भौंहें टेढ़ी हो जाती हैं, माथे पर कल पड़ जाते हैं। नखुने फूट जाते हैं, दांतों पर क्रोध की स्पष्ट रेखा सिंच जाती है, मुट्ठियां बंध जाती हैं, वह डराने धमकाने, बहस करने, गुराभला कहने, बाझापालन से इनकार करने या इसी प्रकार के दुष्क्रामक एवं बाक्रामक भावनाओं की उत्पत्ति होने लगती है वह जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रुद्ध होता है उस पर बाक्रमण कर देता है उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। कभी कभी प्राणी जब अपने क्रोध को उपलुप्त वस्तु या पात्र पर निकाल नहीं पाता तो स्वयं अपने पर ही निकालने लगता है अपना घर पीटता है, बाल नोचता है, सर पटकता है, कभी कभी बाधेश में जाकर बात्मघात भी कर लेता है।

अस्वाभाविक क्रोध के भी विविध रूप हैं, क्या - किड़किड़ापन, भगड़ाहूषण, क्रोध का स्थानान्तरण क्रोध को किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रदर्शित करना जो उसका पात्र नहीं, जैसे - लोकोक्ति प्रस्थाप है - 'धोबी से बीस न पाए तो गधे के कान उमड़े'। उग्र क्रोध स्वयम् में एक मनोविकार और अन्य

मनोविकारों का लक्षण भी पिछे और उन्माद में यह एक प्रमुख लक्षण के रूप में पाया जाता है ।

लोभ

मनोविकारों का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । भारतीय मनोविद्यों ने लोभ को षड्विकारों में प्रकट माना है । कबीर, तुलसी आदि सन्त और भक्त कवियों ने लोभ से बचने की बार बार शिक्षा दी है । कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया है —

कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होय ।

लोभ भक्ति की साधना में तो बाधक होता ही है, लोभी व्यक्ति कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाता । उसका विवेक नष्ट हो जाता है । महात्मा बुद्ध ने 'अपरिग्रह' का उपदेश दिया है । अपरिग्रह लोभ का सर्वा विरोधी है ।

मोह

लोक में मोह अनेक समत्व के लिये प्रयुक्त होता है । मोह को एक प्रकार का अत्यन्त जटिल बन्धन माना गया है । लौकिक वित्तों में बन्धन हैं मोह उनका शिरोमणि है । मोहाभिमुख व्यक्ति ईश्वरानुराग की अपेक्षा पुत्र, पत्नी, बन्धुबान्धव के प्रति क्षुरक्ति को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानता है । मोह को ज्ञान का पर्याय भी माना गया है । मायामृत का लोकविशुद्ध उदाहरण साम्ने है ।

ईर्ष्या

स्वपौत्रीय या स्ववर्गीय किसी भी व्यक्ति विशेष को अपनी अपेक्षा अधिक समर्थ देखकर यह विकार मन में जागृत होता है । ईर्ष्या ऐसी अग्नि है जो ईर्ष्यालु व्यक्ति के अन्तःकरण में धीरे धीरे सुलगती है और अन्त में उसका नग्न रूप समाज के समक्ष नग्नरूप में उपस्थित हो जाता है । राजनीति में

ईर्ष्या को विशेष महत्त्व प्राप्त है । एक राजनेता दूसरे राजनेता को देखकर अपने हृदय के संकुचित भावनाओं को व्यक्त करता है । यह ईर्ष्या मनुष्य की वादिम प्रवृत्ति है, किन्तु सभ्यता के विकास के साथ ही यह मनोविकार सशक्त रूप में उभर कर सामने आ रहा है ।

मान

यह प्रतिष्ठा वाक्य शब्द है । मान का वैशिष्ट्य एक शब्द सम्मान है स्वामिमानी व्यक्ति के जीवन में मान का विशेष महत्त्व होता है । वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मान का वाक्य ग्रहण करता है । मान भी एक प्रकार का मानसिक रोग है । एक संस्कृत के श्लोक में 'मान केन पुरापानं' कह कर इसकी अत्यन्त निन्दा की गई है ।

मद

मन के चेतन अंश में कुछ विकार उत्पन्न होना मद की अवस्था है । मद का सामान्य अर्थ नशा होता है । चैतन्य अंश में विकृति बढ़ने पर मूर्च्छा और चेतना का अधिक ह्रास होने पर संन्यास की अवस्था होती है । मद को एक प्रकार सेवेन माना गया है । अतः इस अवस्था में तमोगुण की वृद्धि अधिक होती है । रजोगुण के कारण क्रि की अस्थिरता भी होती है । इसके साथ वात, पित्त एवं कफ की विकृति हो जाने पर मद रोग की उत्पत्ति होती है तो उन्माद रोग की पूर्व अवस्था है । अतः मद रोग की गणना कुछ मानसिक रोगों एवं दूसरे वर्ग त्रिदोषयुक्त त्रिगुण की विकृति वर्ग के रोगों, अर्थात् दोनों वर्गों के अन्तर्गत की गई है ।

शोक

शोक भी एक मनोविकार है । इस मनोविकार की तो साहित्य में इतनी अधिक मान्यता है कि संस्कृत कवि भवभूति कर्ण का ही एकमात्र रस मानते हैं । शोक कर्ण का स्थायी भाव है । लज्जामयति जाने पर राम में इस भाव का उद्रेक हुआ था । भारत मुनि के अनुसार यह दृष्टक के विद्योद,

विभव के नाश, किसी प्रिय व्यक्ति के वध अथवा कारावासजन्य दुःख इत्यादि कारणों से उत्पन्न होता है। शोकसन्तप्त व्यक्ति रोता है, चिन्ताता है, बाहें भरता है, झटपटाता है, हाथी पीटता है, सर फटकता है, पृथ्वी पर गिरता है, बेहोश हो जाता है। अत्यधिक शोक की अवस्था में प्राणी बिल्कुल निश्चेष्ट होकर मौन हो जाता है। उसकी सभी वृत्तियाँ वन्तर्मुही हो जाती हैं। बाहर से भाव, स्वेग आदि के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते, यह स्थिति प्राणी के लिये बड़ी ही भयावह होती है। यदि शीघ्र उचित उपचार न किया गया तो प्राणी की हृदयमति रुक कर उसकी मृत्यु तक हो जा सकती है।

विषाद

जिस प्रकार सुख का चरमोत्कर्ष उत्साह है, उसी प्रकार यह मनोविकार शोक का ही एक रूप है। भग्नाज्ञा से उत्पन्न असफलता से उद्भूत होता है। इसके वन्तर्मित चिन्मता, उदासी एवं उत्साहहीनता आदि के लक्षण पाये जाते हैं। भारत के अनुसार बारम्भ किये हुए काम में असफलता देवयोग दुर्घटना आदि के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। इससे आश्रान्त होने पर उसम वर्ग के व्यक्ति सहायकों की सौच एवं सफलता के साधनों की चिन्ता द्वारा और मध्यमवर्ग के व्यक्ति उत्साह दोर्बल्य क्षुत्ताप तथा विश्वास के द्वारा इसे व्यक्त करते हैं। पर कम व्यक्ति पुरुषार्थहीन एवं निष्क्रिय हो जाते हैं। उनका मुंह झुकने लगता है और वे सारा समय परचाताप करते ही बिता देते हैं। चिन्ताश्रु व्यक्ति के चेहरे पर चिन्म भावनावर्ग की मुक्त-रेखाएँ फलकने लगती हैं। उसका ध्यान अतीत की भूलों और वृत्तियों की ओर जाने लगता है। कर्निष्ठ विषाद की अग्नि में जलने वाला प्राणी हताश से त्रस्त होकर कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान भूल जाता है। विषाद में झूड़े झूड़े प्राणी में चिन्मता, उदासी एवं उत्साहहीनता आदि के लक्षण पाये जाते हैं। भारत के अनुसार बारम्भ किये हुए काम में असफलता देवयोग दुर्घटना आदि के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। इससे

बाह्यान्त होने पर उच्च वर्ग के व्यक्ति सहायकों की सौज एवं सफलता के साधनों की चिन्ता द्वारा और मध्यम वर्ग के व्यक्ति उत्साह भंग अनुताप तथा विश्वास के द्वारा इसे व्यक्त करते हैं ।

चिन्ता

चिन्ता का सामना करने की शक्ति भी सभी जीवधारियों में समान रूप में नहीं पायी जाती । चिन्तोत्पादक परिस्थितियों के उपस्थित होने पर कुछ लोग कम प्रभावित होते हैं और कुछ व्यक्ति। यह वैयक्तिक भिन्नता प्रायः दो बातों पर निर्भर करती है — एक तो मयोत्पादक वस्तु कच्चा परिस्थिति का स्वरूप और दूसरे व्यक्ति का अपना मनोबल और इस बात का विश्वास की कि वह उस जटिल परिस्थिति का सामना करने में कहां तक सक्षम है । साधारण परिस्थितियों में प्राणी शीघ्र नहीं घबराता, जबकि जटिल परिस्थितियों निश्चितरूप से उसकी चिन्ता को बढ़ा देती हैं । आत्मविश्वासहीन प्राणी साधारण परिस्थितियों में भी शीघ्र चिन्तातुर हो जाता है । लम्बे मनोबल और परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में ले लेने का विश्वास रखने वाला प्राणी जटिल परिस्थितियों में भी शीघ्र विचलित नहीं होता । मन को इढ़ करने के लिये प्रपंचात्मक सब वस्तु के प्रति अत्यन्त सीमित आसक्ति रखनी चाहिए ।

तायात्मक संविषाद

विषाद का अत्यधिक बढ़ा हुआ कच्चा असामान्य रूप है तायात्मक-संविषाद । तायात्मक संविषाद का अवरोधक कारण कोई दुःखद घटना ही होती है, यथा — किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु कच्चा सम्पत्ति का नाश । इसी प्रारम्भिक लक्षणों में सरदर्द, अनिद्रा, नम्रप्य बातों को लेकर अत्यधिक चिन्ता, वैयक्तिक शक्ति की कमी, जीवन की साधारण रुचियों का नाश, असाव तथा अकारण फूट-फूटकर रोना प्रमुख है । रौन के बढ़ने पर रौनी निराशा एवं विषाद की साक्षात् मूर्ति बन जाती हैं । उन्हें भूत और भविष्य दोनों

अन्धकारमय प्रतीत होते हैं। अपने अस्तित्व को सर्वथा निरर्थक समझने लगते हैं। भूत काल में घटित आभारण बातों को लेकर तिल का ताड़ बना डालते हैं। कहते हैं कि उन्होंने कबन्ध पाप किये हैं। ईश्वर और मानवता के प्रति अनाम्य अपराध किये हैं। उन्हें उन पापों से अपराधों से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। उन्हें तो उनकी जाने वाली बस्तानों को भी उन पापों के परिणाम भोगने पड़े। अनेकानेक देवी वापसियों का, बापसावों का सामना करना पड़ना। संसार उनके पाप के बोझ से दबा जा रहा है। दुःख उसी शरीर को जबर बना रहा है। वे भांति भांति के निर्मूल भ्रमों का शिकार होते हैं। अगर ठीक से देखो तो न किया जाये तो कुछ रौनी परचातापस्वरूप अपने जीवन का अन्त कर देने की भी कोशिश करते हैं।

सावात्म्य संबंधों की रीति के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी उच्च बन्धीर अस्वात्म्य प्रतिक्रियाओं के अतिरिक्त वह अन्य अर्थों में ठीक रहता है। वेब के शब्दों में उनकी उच्च मानसिक क्रियाएं विशेष प्रभावित नहीं होती, जेतना स्पष्ट रहती है। स्मृति बन्धी रहती है। उन्हें वासवास की परिस्थितियों का सम्यक् ज्ञान रहता है। अपनी स्थितियों की ठीक मुक्त होती है और वे यह अनुभव करते हैं कि वे बीमार हैं। बीमारी से पुनः अन्य प्रश्नों के पूछे जाने पर वे उन्हें ठीक से समझते हैं और सुसंगत उत्तर देते हैं।

उद्बोध

उद्बोध है हमारा तात्पर्य है मानसिक व्याकुलता। इस रीति से अस्त व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान शान्तिपूर्वक स्वस्थ मन से करने में सदैव अक्षम होता है। आधुनिक चिकित्साशास्त्री के मतों के द्वारा यह विवृति उस समय पैदा होती है, जब व्यक्ति कोई मनोवांछित वस्तु प्राप्त करना चाहता है, किन्तु उसको निरन्तर कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता है, तथा वस्तु प्राप्त भी कठिन माहूम पड़ने लगती है। यह व्याकुलता सम्बन्धी विकार

बाधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार युवा अवस्था में किसी भी मूल प्रवृत्ति की विकलता के कठस्वरूप पैदा हो सकती है ।

विदेशी विद्वान् फ्रायड के मतानुसार काम सम्बन्धी कारणों का भी इसके विकास में योग होता है । भय, डंका और शोक इत्यादि इस विकार को उत्पन्न करने वाले अन्य कारण हैं । इस रोग में व्यक्ति में निर्णय शक्ति का अभाव, असहनशीलता, वात्सल्यता की भावना, विचित्र भय आदि लक्षण पाए जाते हैं । इस रोग के रोगी में लज्जा का भी अभाव दिखाई देता है । रोगी में एक प्रकार का तनाव और वासंका लक्षित होती है । इसमें व्यक्ति के विचार और ध्यान दोनों प्रायः समाप्त दिखाई पड़ते हैं । रोगी जाने वाले कष्ट और सम्भावित असफलता के अपमान के भय से सदा डरता रहता है । ये उपरोक्त लक्षण रोगी में बहुत दिन तक वर्तमान रहते हैं । रोगी को नींद प्रायः बहुत कम जाती है । रोग की अवस्था तीव्र हो जाने से वह किसी एक स्थान पर अधिक समय तक बैठने में भी असमर्थ हो जाता है ।

भय

अपकार अथवा अनिष्ट की निश्चित सम्भावना से जो मनोविकार उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं । भारत के अनुसार भय का सम्बन्ध स्त्रियों तथा नीच प्रकृति के लोगों से है । उन्हीं के शब्दों में - 'यह अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा राजा आदि के प्रति किये गये अपराध, वन में भ्रमण, हाथी या सर्प आदि शिकार पशुओं को देखने, डूबे हुए में डूबने, गुरुत्वों की भर्त्सना करने, बरसात में ज़ेरी रात, उत्सव तथा रात्रि को बाहर निकलने वाले अन्यान्य पशु पक्षियों का शब्द श्रवण आदि से उत्पन्न होता है ।

भय के लक्षण

भय के प्रायः निम्नांकित लक्षण देखने को मिलते हैं - शरीर का कांपना, पसीना छूटना, मुँह सूखना, मुँह का पीला पड़ना, चिन्ता, वासंका, रोमांच, विप्रेयी बंधना आदि । अत्यधिक भय की अवस्था में प्राणी काष्ठवत् जहां का जहां डूबा रह जाता है । उनका है जैसे उसके शरीर एवं मन की सारी क्रियाएं

स्कारक रुक गई हो । ऐसी हालत में भयभीत व्यक्ति के हृदयगतिक के अचानक रुक जाने से उसकी मृत्यु तक हो जा सकती है ।

भय का सामना करने की शक्ति सभी व्यक्तियों में समानरूप से नहीं पायी जाती है । कोई अधिक डरपोक होता है, कोई कम, किसी-किसी में सतर्नाक से सतर्नाक परिस्थिति का सामना करने का कदम्य साहस होता है ।

स्वाभाविक एवं वस्वाभाविक भय

भय स्वाभाविक भी हो सकता है, वस्वाभाविक भी । निहत्थे प्राणी का भय स्वाभाविक भय है । बालक का छिलौने से, पशु का भोजन से, प्रौढ़ व्यक्ति का जेरे से भय वस्वाभाविक है । स्वाभाविक भय कारण होता है । उसका कोई न कोई लक्ष्य होता है । पर वस्वाभाविक भय कारण एवं निष्प्रयोजन जैसा लगता है, चिन्ता भी भय का ही एक रूप है ।

वर्त्मय अथवा पेनिक

वस्वाभाविक भय का ही एक रूप वर्त्मय है जिसके अन्तर्गत प्राणी का सम्प्रभौतिक एवं सामाजिक वातावरण, की एक वस्तु उसके लिये भयोत्पादक बन जाती है । वह हर चीज को देखकर घबरा जाता है, घबड़ाता है, कांपता है ।

हर्ष

हृदय की उन्मुख प्रवृत्तता का नाम हर्ष है । यह व्यक्ति के अन्तःकरण में प्रफुल्लता का भुजन करता है । रस प्रसंग में जिन तैत्तिस संवारियों की गणना हुई है, उसमें हर्ष का भी अपना विशेष महत्त्व है । हर्ष की विलुप्त अनुभूति न होना तथा हर्ष का क्षीमोत्थवन होना दोनों ही दशारं मनोविकारयुक्त हैं, अतः हर्ष भी मानस रोगों के अन्तर्गत जाता है ।

वाधि-व्याधियां ज्यवा मनोदैहिक रोग

कुछ रोग ऐसे भी हैं जिनकी उत्पत्ति का मूल कारण मानसिक विकृति हुवा करती है, किन्तु उनके लक्षण शारीरिक होते हैं। इनमें भी एक रज एवं तम विकृत होता है और वात, पित्त तथा कफ भी विकारग्रस्त होते हैं। किन्तु द्वितीय वर्ग के मानसिक रोगों में जहां मानसिक लक्षण मुख्य होते हैं, वहीं यहां पर शारीरिक लक्षण हुवा करते हैं। इन्हें मनोदैहिक व्याधियां कहते हैं। इनकी चिकित्सा में शारीरिक लक्षणों के साथ मानसिक विकृतियों का भी उपचार अनिवार्य होता है। इस वर्ग की कुछ प्रमुख व्याधियां निम्नलिखित हैं —

- १) शोक ज्वर,
- २) काम ज्वर.
- ३) भयज वतिसार
- ४) तमक रवास ।

१) शोकज्वर

धन नाश तथा बन्धुनाश वादि दुष्टिनाशों के कारण शोक उत्पन्न सन्तप्त और इसी कारण अल्पभोजन करने वाले मनुष्य को (वतिवाष्पत्याग) नेत्र, नासा तथा गले से निकलने वाले जलीय भाव से उत्पन्न उष्मा उसकी कोष्ठस्थित पाकाग्नि को दूषित करके रक्त को भी दूषित करता है। इस प्रकार दूषित एवं गुंजाफल के समान वर्ण वालारक्त म्लरहित या म्लमुक्त निर्गन्ध या सगन्ध होकर कुर्बोजी से मुद मार्ग से निकलता है, वह शोकोत्पन्न वतिसार भी कहलाता है। इस दुश्चिकित्स्य वतिसार को वैद्यों ने कष्टसाध्य कहा है।

शोकज से चरकोक्त भयज वतिसार का भी ग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि दोनों ही मानसिक विकार से उत्पन्न होते हैं।

२- कामज्वर

कामज्वर में पित्तविभ्रंश, सन्त्रा, आतस्य, भोजन की अनिच्छा, हृष्य

प्रदेश में वेदना तथा मुस का सूखना ये लक्षण हैं । अमिप्रेत कामिनी की अग्राप्ति से कामज्वर उत्पन्न होता है । कामज्वर में रोगी को गहरे गहरे स्वास आते हैं तथा वह कुछ ध्यानमग्न सा रहता है । इसके अतिरिक्त रोगी का भय, लज्जा, निद्रा नष्ट हो जाती है । शरीर में दाह एवं भ्रम होता है । बाग्भट्ट ने कहा भी है — ' कामाद्भ्रमौलुक्किहो हीनिद्राधीधृतिक्षयः । '

' कामशोकभयाद्वायुः ' इस वक्ता के अनुसार काम, शोक और भय से वायु की वृद्धि होती है । इस प्रकार शोकज और भयज ज्वर में वात का कार्यकलाप मिलता है । यद्यपि कम्पन वात का कार्य है, वह पित्त के वर्धक क्रोध से उत्पन्न न होना चाहिए तथापि क्रोधजन्य पित्त वात को भी प्रवृत्त करके इस लक्षण के उत्पन्न कर देता है ।

३) भयज अतिचार

भयज तथा शोकज्वर से अतिचार भी हो जाता है । इसमें प्रलाप भी होता है । अमिचार और अमिश्रापजन्य ज्वर में मूर्च्छा तथा प्यास होती है । भूताभिर्बन्धज्वर में घबराहट कभी हंसी और कभी दोनों, कभी रोने की प्रवृत्ति तथा कम्पन भी होता है ।

लाठी तथा अन्य अस्त्रों के प्रहार के कारण रक्तप्राय या पीड़ाक्षिप्त से होने वाला ज्वर अमिघातक ज्वर कहलाता है । शत्रु को नष्ट करने के निमित्त प्रयुक्त अमिचार कर्मा से जो ज्वर होता है उसे अमिचारज्वर कहते हैं । तपस्वी जनों के शाप के कारण उत्पन्न ज्वर को अमिश्रापज तथा काम, शोक तथा भय आदि मानसिक कारणों से भूत (देवादिग्रह तथा जीवाणु) सम्बन्ध से होने वाले ज्वर को अभिर्बन्धज्वर कहते हैं ।

४) तप्तश्वास

यद्यपि सामान्य श्वास की सम्प्राप्ति भी आ जाती है, जब वायु प्रतिलोभ (विलम्ब वा विरुद्ध) होकर ग्रीवों (ग्राण उक्त और अन्तर्वाहिनियों) में जाता है तब वह वायु श्लेष्मा को ऊपर की ओर प्रेरित कर ग्रीवा और शिर को कड़ कर

पीनस रोग कर देता है । तदनन्तर उसी श्लेष्मा से वायुत वायु गले में 'धुरधुर' शब्द को करता है और प्राणों के वाक्प्रभृत हृदय के प्रपीडक अतीव तीव्र वेग वाले तमक श्वास को कर देता है । इस तमक श्वास का रोगी इसके वेग से अपने आपको बन्धकार में प्रविष्ट सा पाता है । उसे तृष्णा लगती है । वह निश्चेष्ट या अवलम्ब श्वास वाला हो जाता है एवं वह रोगी सांसता हुआ बार-बार मूर्छित होता है, और जब उसके गले कच्चा हाती में रुका हुआ कफ नहीं निकलता तो अत्यन्त दुःखित होता है, परन्तु जब वह (कफ) एक द्वारा निकल जाता है तब कुछ समय तक (जब तक कि पुनः कफ बाहर नहीं रुकता तब तक) सुख का अनुभव करता है । इस रोग से रोगी के गले में कम्प (कुजली) होती है । उसे बोलना कठिन हो जाता है । श्वास से पीड़ित होने के कारण छेदने पर भी उसे नींद नहीं आती, परन्तु जब सोता है तब वायु उसके दोनों पार्श्वों को पीड़ित करता है जिससे कि श्वास के वेग जाने लगते हैं । अतः वह बैठने में सुख पाता है । इसका रोगी उष्ण पदार्थों से बान्धित होता है, अर्थात् तमकश्वास से वाक्प्रभृत होने के कारण उष्ण पदार्थ उसके लिये उपश्रय (हितकारी है) है । उसके नेत्र में भारीपन अथवा नेत्र द्विर्गों में शोथ होती हैं, मस्तक पर श्वेद होता है । पीड़ा सर्वथा रहती है, मुख मुष्क रहता है, बार बार श्वास के वेग होते हैं और बार बार कम्पपी होती है । बादल, जल, शीत, प्राग्वात (पूर्विय वायु वा प्रातःकालीन वायु तथा श्लेष्मक पदार्थों से वह तमक श्वास बढ़ता है, अर्थात् यह अनुपश्रय है एवं यह तमक श्वास प्राप्य है, परन्तु नवोत्पन्न साम्य है ।

प्रकृति विकारजन्य मानसिक रोग

आयुर्वेद के अनुसार ये मानसिक विकृतियाँ जन्मजात होती हैं । इन व्यक्तियों की प्रकृति में ही कुछ विकार होते हैं जिनके कारण कुछ मानसिक असामान्यतारं अथवा मानस व्याधियाँ इनमें मिलती हैं । ये विकृतियाँ निम्नलिखित हैं —

- १) सत्त्वहीनता,
- २) अमेधता,
- ३) विकृतसत्त्वता ।

सत्त्वहीनता

आयुर्वेद में सत्त्व मन को कहा जाता है । सत्त्व उत्तम मानसिक गुण भी है । अतः सत्त्वगुण की हीनता को ही सत्त्वहीनता कहते हैं । ये व्यक्ति अल्प मानसिक शक्ति वाले होते हैं । इन्हें अर सत्त्व का भी व्यक्ति कहते हैं । ये लोग कठिन अपरिस्थितियों से घबरा जाते हैं । संघर्ष नहीं कर पाते । शीघ्र ही भयग्रस्त हो जाते हैं । इन्हें उन्माद आदि अनेक मानसिक रोग होने की सम्भावना अधिक होती है ।

अमथता

यह भी जन्मजात विकार है । प्रकृति में कुछ जन्मजात विकार होने के कारण इनकी बुद्धि का विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता । ये तामस मानस प्रकृति के मन्दबुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं । पढ़ लिख नहीं पाते । प्रशिक्षण द्वारा ये कुछ मोटे काम कर पाते हैं । स्वतन्त्र रूप से अपना जीवन निर्वाह करने में ये असमर्थ होते हैं । अतः इनके लिए सदैव सहारे की आवश्यकता होती है । आयुर्वेद में इन्हें भी तीन वर्गों में विभाजित किया गया है —

क) पशु-काय

ख) मत्स्य-काय

ग) वानस्पत्य-काय

पशुकाय व्यक्ति प्रशिक्षण देने पर अपना दैनिक जीवन का सामान्य कार्य कर लेते हैं । मत्स्यकाय की बुद्धि उनसे निकृष्ट होती है । प्रयत्न से भी पढ़ लिख नहीं पाते । सदैव सहारे की आवश्यकता होती है । वानस्पत्य-कायपूर्ण-बुद्धिहीन होते हैं । वे शौच आदि दैनिक क्रियाएं भी सम्पन्न नहीं कर पाते । बिना सहारे के तनिक भी कार्य करने में समर्थ नहीं होते ।

विकृतसत्त्वता

ये व्यक्ति जन्मजात समाज विरोधी एवं अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं । ये व्यक्ति राक्स मानस प्रकृतिवाले कहे जाते हैं । इन्हें निम्नलिखित दस वर्गों

में विभाजित किया गया है -

- १) वायुरकाय
- २) सर्पिकाय
- ३) साकुनकाय
- ४) राक्षसकाय
- ५) पेशाककाय
- ६) प्रेतकाय

इस प्रकार से समस्त मानस रोगों को उक्त चार वर्गों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। वर्गीकरण की दृष्टि से अभी भी वायुनिक चिकित्सा-विज्ञान किसी निश्चित आधार पर नहीं पहुँच पाया है। अतः प्राचीन वायुविज्ञान द्वारा वर्णित मानस रोग अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है।

प्रकृतिविकारजन्य मानसिक रोग

जैसा कि पूर्वोक्त किया जा चुका है, इस वर्ग की व्याधियाँ जन्मजात एवं प्रकृति में स्थित विकार के कारण होती हैं। राजस एवं तामस मानस प्रकृति के व्यक्तियों में ये विकार मिलते हैं। राजस मानस प्रकृति को इह वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और तामस मानस प्रकृति का विभाजन तीन श्रेणियों में हुआ है। राजस प्रकृतिवालों में समाजविरोधी व्यक्तित्व की सृष्टि होती है और तामस प्रकृति वाले बुद्धिमन्दता से ग्रसित होते हैं। सत्त्वगुण की कमी से व्यक्तित्व में सत्त्वहीनता का विकार उत्पन्न होता है।

इस प्रकार से आयुर्वेद में विभिन्न मानस रोगों का उल्लेख किया गया है। रामचरितमानस में वर्णित मानसरोग इस वर्गीकरण की दृष्टि से प्रथम वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अगले अध्याय में उनकी व्याख्या की गई है।

तृतीय अध्याय

रामचरित मानस में वर्णित मानस रोगों का स्वरूप :—

रामचरितमानस एक अप्रतिम एवं अनूठा ग्रंथ है जिससे अनेक भारतीय एवं भारतवंशी अपने जीवन में नित्यप्रति प्रेरणा प्राप्त करते हैं। भगवान् राम के महान् चरित्र का चित्रण करते हुए गीस्वामी जी ने भारतीय संस्कृति, सम्यता एवं हिन्दू धर्म के मूल स्वरूप को भी उपस्थित किया है। वेद, उपनिषद्, दर्शन, साहित्य एवं चिकित्साशास्त्र के अनेक सिद्धान्तों को इसमें सम्मिलित किया है।

वायुर्क चिकित्साशास्त्र है और मानस रोगों के निदान एवं चिकित्सा का वर्णन उसके अन्तर्गत किया गया है। रामचरितमानस भक्ति साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसका मूल उद्देश्य भगवान् राम के पावन-चरित्र की उपस्थित करना है, ताकि, प्राणिमात्र उनकी भक्ति को प्राप्त कर अपना एवं समाज का कल्याण कर सकें। गीस्वामी जी ने राम की सगुण ब्रह्म के रूप में उपस्थित किया है। कौन-कौन-कौन-सा ज्ञान की पूर्ण महत्त्व देते हुए उन्होंने भक्ति के पथ का निर्देश किया है। इसी प्रसंग में उन्होंने अनेक मानसिक विकारों का वर्णन किया है जिनके कारण व्यक्ति भगवान्

की मति की प्राप्ति करने में असमर्थ रहता है। ये विभिन्न मानसिक विकार शुद्ध ज्ञान एवं विवेक की अवस्था प्राप्त करने में बाधक बनते हैं। यह निर्मल ज्ञान एवं विवेक ईश्वर की मति एवं कृपा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अतः निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिये धार्मिक वावरण, शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग, ईश्वर विश्वास, एवं नैतिक वावरण आवश्यक है। देश के जन सामान्य में इन सभी के प्रति प्रेरणा देनेवाला रामचरितमानस एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। लाखों भारतीयों की इस पर असीम श्रद्धा एवं विश्वास है।

ईश्वर के प्रति वास्था की दृढ़ करने के लिए रामचरितमानस में अनेक चरित्रों की सृष्टि की गयी है। निर्मल ज्ञान, विवेक एवं मति की प्राप्ति में बाधक अनेक मनीषिकारों का वर्णन गौड़वामी जी ने इसी उद्देश्य से किया है ताकि जन सामान्य उनसे बाक्रान्त होने से अपनी रक्षा कर सकें।

उत्तरकाण्ड में गौड़वामी जी ने जिन मानस रोगों का वर्णन किया है वे आयुर्वेद में वर्णित प्रथम का के रोग हैं जो रज एवं तम के विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं।

इन मानसिक रोगों की आयुर्वेदिक मनीषिकान ने सवेग का नाम दिया है। इसका कारण यह है कि ये सभी व्यक्तियोंको बाक्रान्त करते हैं। आयुर्वेद ने इन्हें मानस रोग कहा है। वस्तुतः ये सवेग रज्ज्व मानस रोग हैं, अनेक मानसिक रोगों की उत्पन्न करते हैं और कई मानसिक रोगों के लक्षण भी हैं।

चिकित्सा विज्ञान सामान्य अवस्था में इन्हें रोग नहीं मानता। जब इनकी मात्रा में अत्यधिक वृद्धि अथवा क्षय हो जाता है तभी इनको रोग माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार क्रोध एवं क्रोध का पूर्ण क्षय सामान्य व्यावहारिक जीवन के अनुकूल नहीं है। अतः परिस्थितियों

के अनुकूल, सामान्य आवश्यक मात्रा में काम, क्रीडा, मान, ममता, विषाद एवं हर्ष आदि भाव होने चाहिये । परिस्थितियों के प्रतिष्ठा, इनको वृद्धि एवं पूर्ण क्षय को असामान्य माना है । इसका कारण यह है कि उस स्थिति में मानव जोवन भावनाओं से शून्य हो जायेगा जो सामान्य व्यवहारिक जीवन में अभीष्ट नहीं ।

रामचरितमानस में संत प्रवर गौस्वामी जी ने मानस रोगों के रूप में इन्हों सबैगों का वर्णन किया है । उनका तात्पर्य भी इनकी प्रवृद्धावस्था अथवा चिरकाल तकवने रहने से हो है । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन विकारों से सभी प्राणी पीड़ित हुवा करते हैं । कथुतः इनसे आक्रान्त तो सभी होते हैं किन्तु अधिक काल तक एवं अधिक मात्रा में ये न पीड़ित करें, इसके लिए सावधानी एवं उपाय आवश्यक हैं । इस संदर्भ में गौस्वामी जी का कथन इस प्रकार है :-

एहि विधि सकल जीव जग रोगी ।
 सौक, हरष मय प्रीति वियोगी ॥
 विषय कुमध्य पाह वंरुं ॥
 मुनि हुं हृदय को नर बापुरी ॥
 राम कृपा नासहिं सब रोगी ।
 जी एहिं भाति बने संयोगी ॥

ये सभी रोग विषय रूपी कुमध्य से बढ़ते जाते हैं । राम की कृपा से शुद्ध ज्ञान एवं विवेक के कारण ये विकार स्वतः नष्ट हो जाते हैं ।

इन मानस रोगों का वर्णन करते हुए गौस्वामी जी ने कुछ का नामोल्लेख किया है। शारीरिक रोग लोक में अधिक प्रसिद्ध हैं । अतः मानस रोगों का वर्णन करते हुये उनकी तुलना शारीरिक रोगों से की गयी है ।

१- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड : दोहा सं० २०६, वीपार्ह सं० १, २, ३ ।

इस संबंध में गौस्वामी जो कहते हैं :-

सुनहु तात अब मानस रोगा । तिन्ह ते दुख पावहि सज लीगा ॥
 मोह सकल व्याधिन्ह कर मूढा । तिन्हते पुनि उपजहि बहु सूला ॥
 काम वात कम लोभ अपारा । क्रोध पिच कम कातो जारा ॥
 प्रीति करहि जी तोनिह्य माई । उपजह सन्यमात दुखदाई ॥
 विषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब सूल नाम की जाना ॥
 ममता दादु कुंडु हरषाई । हरष विषाद गरह बहु ताई ॥
 पर दुखदैखि जरनि सौह छई । कुष्ट दुष्टता मन कुटि लई ॥
 अहंकार अति दुखद डमरुजा । दम कमट मद मान नैहरुजा ॥
 वृत्ता उदर बुद्धि अति मारी । त्रिविधि ईशना त्रि तरंगन त्रिजारी ॥
 युग विधिज्वर मत्सर अविवेका । कह लागि कहीं कुरोग वनेका ॥

इस प्रकार यहाँ पर गौस्वामी जी ने निम्नलिखित मानस रोगों का उल्लेख किया है :- मोह, काम, क्रोध, ममता, ईर्ष्या, हर्ष, विषाद, ज्ञय, दुष्टता, कुटिलता, अहंकार, दम्भ, कमट, मद, मान, वृत्ता, ईशना, मत्सर, अविवेक आदि ।

इसके अतिरिक्त वनेक सवैग और इन्द्रियों के अर्थ हैं जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वनेक मनोविकारों को उत्पन्न करते रहते हैं । अतः गौस्वामी जो कहते हैं कि सभी मानस रोगों का उल्लेख कर पाना संभव नहीं है ।

जीव और मानस रोग :-

वायुर्ष में जीव की कर्म पुरुष कहा गया है । रोग इसी मेंहीते हैं । और, चिकित्सा भी इसी की की जाती है । शरीर, मन और आत्मा, जीव के मुख्य घटक हैं । इनके स्वस्थ रहने पर जीव भी निरोगी एवं

१- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड : दोहा० सं० २०६, चौ० सं० १४-१६ ।

स्वस्थ रहता है। इनमें से किसी प्रकार के विकारग्रस्त होने पर जीव भी रोगी हो जाता है। इनमें भी मन और शरीर ही रोगों के वाश्र हैं क्योंकि आत्मा, निर्विकार, चैतन्य एवं सुख को राशि है। माया के कारण वह शरीर से बंध गया है। निर्विकार ज्ञान की प्राप्ति होती ही वह भव बन्धन से छूट जाता है और कैवल्य पद की प्राप्ति उसे ही जाती है। यही आत्मा ईश्वर वथवा ब्रह्मका वंश है।

इस माया से छुटकारा दिलाने का उपाय गौस्वामी जी ने मक्ति की बताया है। उनका कहना है कि मक्ति एवं माया दोनों नारो वर्ग की हैं। सगुण ईश्वर की मक्ति प्रिय है। माया उससे डरती है। अतः माया से त्राण पाने के लिये प्राणी की सदैव मक्ति का वाश्र ग्रहण करना चाहिये।

जीव के शरीर में वाश्रि रोग शारीरिक और मन में वाश्रि विकार मानस रोग कहे जाते हैं। माया के कारण शरीर से आत्मा बंध गया है। माया रूपी अज्ञान के कारण यह ग्रंथि छूट नहीं पाती यद्यपि यह वास्तविक न होकर मिथ्या होती है। शरीर के साथ बंधा हुआ जीव वास्तव में आत्मा है। यह आत्मा ईश्वर का वंश और अविनाशी होता है। यह चैतन्य, निर्विकार, सख्य, एवं सुख का भाण्डार होता है।

गौस्वामी जी की क इच्छिपथ में रखकर उनके इस कथन से ज्ञात होता है कि वह आत्मा की ही जीव की सत्ता से अभिहित किया है जो माया के कारण शरीर से बंध गया है। यथा:-

ईश्वर अंत जीव अविनाशी । चैतन्य अमल सख्य सुख रासी ॥

हो मायाबस मयठ गीसाई । बंध्यो कीर मरकट की नाई ॥

बहु चैतनहिं ग्रंथि पारि गई । यद्यपि मृषा छूटत कठिन्ह ॥ १

वात्मा चेतन और शरीर एवं मन जड़ होता है । रोग चेतन अंश में नहीं होते । वे केवल मन और शरीर में होते हैं जो जड़ तत्त्व हैं । रोग यद्यपि शरीर एवं मन में होते हैं और वात्मा में विकार नहीं होता किन्तु जीव रूप में रोगों के कष्ट का अनुभव वही करता है, क्योंकि मन और शरीर अवैतन हैं । अतः जब तक माया के बन्धन से शरीर के साथ वहबन्धा होता है, दुःखों एवं रोगों के कष्ट को अनुभूति उसे होती है । इस संदर्भ में गौस्वामी जो कहते हैं :-

तब फिर जीव विविध विधि पाक संभूति कैसे ।
हरि माया वति दुस्तर तरि न जाइ कह्यै ॥ १

इन्द्रियों की लालुपता और विषय वासन की वृद्धि को मानसिक रोगों का मुख्य कारण बताया गया है । यथा -

ग्रन्थि न छूटि मिटा सौ प्रकासा । बुद्धि विकल मह विषय बतासा ।
इन्द्रि सुरन्ह न म्यान सौहाई । विषय मोग पर प्रीति सदाई ।
विषय समीर बुद्धि कुत मारी । तैहि विधि दीप को बार बहारी ॥

ये सभी मानस रोग अत्यन्त कष्टकर, दुःखकित्स्य और असाध्य होते हैं । इनसे जीव सदैव कष्ट पाता रहता है । इन मनीषिकारों के कारण बुद्धि की निर्मलता, चित्त की एकाग्रता एवं समाधि वादि प्राप्ति उसे नहीं हो पाती । केवल ईश्वर की कृपा और भक्ति द्वारा ही इनसे बाण मिलना संभव है । यथा -

एक व्याधि बस नर मरहि ए असाधि बहु व्याधि ।
पीड़हि संतत जीव कहुँ सौ किमि लहै समाधि ॥

१- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड : दोहा० सं० २०२ ।

२- उपरिक्त : दोहा सं० २०१ : वा० सं० ७-८ ।

३- उपरिक्त : दोहा सं० २०८ ।

रामचरितमानस में वर्णित मानसिक रोग :-

रामचरितमानस में वर्णित मानस रोगों को व्याख्या संक्षेप में की जा रही है ।

मोह :-

गौरवामो तुलसीदास ने सभी व्याधियों का मूलकारण मोह की ही बताया है । मोह को उत्पत्ति सैद, खिन्नता और मन में तर्क का जाना है । क्योंकि योगीश्वर भगवान् शिव के समक्ष सतीने गरुड़ के मोह होने का कारण पूछा था क्योंकि गरुड़ पार्वती की दृष्टि में महान् ज्ञानी और गुण के राशि थे जैसा कि कहा गया है- 'गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि' पुनः ऐसे गुण के राशि गरुड़ को मोह कैसे उत्पन्न हुआ । योगीश्वर शिव के समक्ष सती का जब यह प्रश्न हुआ तो उत्तर में शिव ने कहा कि तुम्हें भी ऐसे एकबार हुआ था और उसका एक कारण था सैद खिन्नता और मनका तर्क 'सैद खिन्न मन तर्क बढ़ाई' जैसा कि रामचरितमानस में वर्णित है । अस्तु, मोह सम्स्त व्याधियों का मूल कारण है जिससे बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं ।

विनय पत्रिका में भी मोह दशमालि कहा है । मोह का माहं अहंकार है और काम मैथनाथ है । मोह को पाश भी बताया गया है और पाश जीव के कंठ में लगाया जाता है । माधव मोह पाश क्यों दृष्ट । और मोह पाश का इतना वर्णन है कि यदि जीव के कंठ में मोह पाश नहीं है तो वह्वात्माराम शुद्ध है । मोह पाश बहिर्गमन न बचाया । सी नर तुम समान रचुराया । मोह में पड़ा हुआ प्राणी अपने से भिन्न व्यक्ति से द्रोहकृता है - 'कोन्मोह बस द्रोह' ; बादि इस प्रकार का बहुत सी बातें मोह के सम्बन्ध में प्राप्त होती हैं । मोह से काम, क्रोध, लोभ, दुष्णा आदिको उत्पत्ति होती है । यदि मोह से काम की उत्पत्ति है

तो मनः इच्छित काम यदि पूर्ण नहों हुआ तो क्रोध उत्पन्न होता है ।
 जैसा कि देवर्षि नारदके नारद मोह में प्रकरण वाया है । क्रोध का
 लक्षण वर्णन करते समय गौस्वामी जी ने देवर्षि के शारीरिक स्थिति
 का वर्णन करते हैं । नारद क्रोध में जब हो गये पुनः फरक्ता वधर कीप
 मन माहो, क्रोध बान्स में वाया तो लक्षण क्रोध का शरीर से प्रकट हुआ
 औष्ठ क्रोध के प्रकीर्ण से फड़कने लगे । ऐसा क्रोधी व्यक्ति यह नहीं समझ
 पाता कि उचित और अनुचित क्या है । वह ठीक दूसरे की व्युत्त समझता
 है और अपनेकी बुद्धिमान ठीक मानता है । यदि किसी ने सकेत भी किया
 तो उस रोगी के रोग की तरफ और उचित वैध नहों है तो यह सक्रामक
 रोग की तरह बढ़ जाता है । देवर्षि नारद के रोग की तरफ दोनों
 रुद्रगणों ने यह सकेत किया कि तुम्हारे बफिलाषा तुम्हारे प्रतिकूल
 इसलिये हुई कि तुममें वाकृति दोष है । उनका सकेत इनके कल्याण के
 लिये मानस रोग क्रोध के लिए बीषधि था पर ठीक उसका परिणाम
 उल्टा हुआ । नारद ने जब अपनी तरफ देखा तो उनकाक्रोध और बढ़
 गया । " वैष क्लौकि क्रोध वति बाढा " और परिणाम यहहुवा कि
 यह सक्रामक रोग हम लोगों की भी न लग जाय दोनों रुद्रगण बीषधि
 बताकर भागे पर उनकी रक्षा होना कठिन हो गया । परिणाम स्वरूप
 उनकी क्रोधयुक् हृदय वाले मानस रोगीनारद ने आप के रूप में उन तक
 पहुँचादिया । नारद से ने सीखा यह दोनों दो प्रकार के हैं क्मटी और
 पापी हैं । क्मटी वहहैजो दोष को क्षिपाता है और पापी वह है जो
 दोषका वर्णन करता है । उनके साथ से दोनों रुद्रगण निश्चर हो
 गए । क्योंकि निश्चर का यह प्रधान लक्षण है वहक्मटीऔर पापी प्रधान
 रूप से देखे जाते हैं । होहु निश्चर जाह तुम क्मटी पापी दोह । क्रोधी
 व्यक्ति तो नारायणके सामने भी अपने क्रोध विकार के बल से अपने की
 बलवान मानता है और उस स्थिति में विकार के बन्धकूम में गिरा हुआ
 प्राणी अन्य दोषों से भी जुट जाता है ।

काम, क्रोध और लोभ इन तीनों विकारों से जो युक्त है। अर्थात् तीनों विकार जिनमें उपस्थित हैं उसे सन्निपात होता है। मानस रोग में दो प्रकार का सन्निपात बताया गया है, एक गुणाकृत, दूसरा वक्वणाकृत। गुणाकृत सन्निपात गुणावान व्यक्ति में होता है जैसे कि कृषियों में पाया गया है और वक्वणाकृत सन्निपात राजासी में उपलब्ध होता है। जैसे सन्निपात का रोगी दुर्वाद कहता है सर्व मागता है। बनेक प्रकार से जल्पता है। उसी प्रकार मानस रोग से संयुक्त जो भी व्यक्ति सन्निपात का रोगी हो गया है, ठीक वैसी ही उसके लक्षण प्राप्त होते हैं।

रामचरितमानस में नारद देवर्षि हैं - उन्हें गुणाकृत सन्निपात हुआ इनमें काम, क्रोध, लोभ - इन तीनों का मयंक प्रकीर्ण हुआ और इस प्रकीर्ण के कारण इनका मानस ज्ञान शून्य हो गया। यह जब उसकी शक्ति के लिये स्वयं वीर्यधि का बन्धनण किए तो उन्हें नारायण साक्षात् प्रभु प्राप्त हुए। नारद अपने अनुकूल समझ कर इसी वीर्यधि की याचना की। नारायण ने देवर्षि नारद का निदान किया तो निदान में यह पाया गया कि रोगी रोग के समन की वीर्यधि न मांग कर ठीक कुछ के विपरीत इच्छा रखता है पर नारायण चतुर वैद्य थे उन्होंने गुणाकृत सन्निपात रोगी देवर्षि नारद को उचित वीर्यधि बताया और यह कहा कि कुमय मांग राज, व्याकुल रोगी। वैद्य न देख सुनहु मुनि योगी। पर सन्निपात के रोगी नारद ने कहा कि जिस प्रकार से मेरा हित हो वही वाप करें तो नारायण ने महान् ऋण वीर्यधि प्रदान किया। रोगी की अभिलाषा थी कि मैं नारायण के रूप को प्राप्त कर अपनी काम-इच्छा पूर्ण कर लूंगा। प्रभु का रूप प्राप्त करने के पश्चात् मेरी सभी संकल्प पूर्ण होगी पर चतुर वैद्य श्री लक्ष्मीनारायण ने उनका हित इसमें नहीं समझा उनके हित के लिये ठीक रोगी के भाव के विपरीत कार्य किया।

इन्होंने नारद की न अपना रूप दिया और न तो उनका रूप ही रखता वह कुराय हो गये क्योंकि गुणाकृत सन्निपात से युक्त विकारों से जुड़ा

हुवा मन जो अपने समीचीन से बहुत दूर चला गया है, उसे पुनः वापस ले जाना है। वह तभी वा सकता है जब गुणाकृत सन्निपात का रोगी अपनी और देखेगा। वस यही समझ कर मुनि का हित जानकर कलाम दयालु वैद्य ने इन्हें कुरूप बना दिया। मुनि हित कारण कृमानिधान। दोन्हे कुरूप न जाइ बखाना ॥

सन्निपात का रोगी अपने मनहो रहता। रोग के प्रभाव से जो मो वह करता है वह उसे ठोक समझता है। यदि उसके सामने कोई व्यंग्य मो करता है तो वह उसे सत्य समझता है। पर सन्निपात के रोग में मोह प्रधान रूप से व्यवहृत है। समस्त मानस रोगों की उत्पत्ति मोह से ही होती है। विप्रवेश में रुद्रगणा बैठे व्यंग्य कर रहे थे उस स्थान पर जहाँ पर दैर्घ्यनारद विश्वमोहिनी का वरण करने के लिये स्वयंवर में उपस्थित थे मुनिका मन काम और पाने के लोभ में इनकी हाथ से बाहर था। रुद्रगणों ने व्यंग्य करते समय यही कहा था कि नीक दोन हरि सुन्दरताई। इस रूप को देखकर राजकुमारी प्रसन्न हो जायेगी तत्पश्चात् इनहर्हि बरिहि हरि जानि कौषी। विशेष रूप से इनका वरण हरि जानकर करीगी। अर्थात् दैर्घ्यनारद का मुख मर्कट जैसा था जैसा कि बागै वर्णन मिलता है। मर्कट बदन मयंकर देखो। इन रुद्रगणों के जो भी प्रवेश में थे वे गुणाकृत सन्निपात के रोगीनारद की कृ मत्सर्ना कर रहे थे। उनके हरि शब्दों से वेत यही था पर रोगी नारद के मन की स्थिति मानस रोग के कारण विकृत हो गयी थी। और, वह अपने मन में नहीं था।

मोह के कारण दूसरे के हाथ में चला गया था जिसका प्रधान कारण था काम और लोभ। इसीलिये मुनिहि मोहमन हाथ परार' ऐसे गुणाकृत सन्निपाती का वक्तव्य वस्तुस्थिति जिसमें से प्रधान रूप से बुद्धि रूप युक्त हो जाती है। रोगी नारद ने इनकी कटपट बातों को सुना पर वह समझ नहीं पाए क्योंकि समझ न पाइ बुद्धि भ्रम सानी। सन्निपात

के रोग का यह निदान है कि वह समझ नहीं पाता । युद्ध और
 व्युक्त का ज्ञान नष्ट हो जाता है और ऐसामानस रोग से युक्त सन्निपाती
 जब काम और लोभ के बल च्युत होता है तो उसमें तीसरा रोग भी
 उत्पन्न होता है जिसको क्रोध कहा जा सकता है जिसके उत्पन्नहोने के
 पश्चात् रोगी पूर्ण रोग से ग्रसित होता है । उसके लक्षण का वर्णन
 करते समय तुलसी ने कहा है कि ऐसे रोगी का लक्षण उसके बुद्धि की जड़ता
 जैसे धनिक की मणि गिर जाने पर मणि के खोज में उसकी विकलता ।
 यथा मनिगिरी गई छूटि जनु गाठी यह पूर्ण सन्निपात के रोग की
 मध्यावस्था है क्योंकि काम लोभ, क्रोध, ये तीनों एकत्र हो गये हैं ।
 इस रोग की अवस्था देखकर निरोग लोग कहते हैं । ठीक यही हर गणी
 ने कहा और देवर्षि ने निकटन किया कि निज मुख मुकुट छिड़ीकु बाई,

इस प्रकार प्रथमतः काम और लोभ का कार्य समाप्त होते ही क्रोध
 का कार्य शुरु हुआ और उसका परिणाम देवर्षि ने उन्हें आप दे दिया
 और इतना ही नहीं लक्ष्मी नारायण कुल्ल बैध हैं । उनकी मीक्रोधावेश में
 जो भी बाया कहा, ठीक जो सही बोले थे । वह देवर्षि को उत्तमाद
 दिखाई देने लगे और रोग नष्ट करने के लिये जो वीर्यवि की गयी थी
 वह अपकार के रूप मेंमाणित होने लगी । सबके सब बातें उल्टी हो गयीं ।
 तत्पश्चात् उनके मनःसंकल्पित क्रोध, काम, लोभ नष्ट हुए और वह चतुर
 उस समय सम्पन्न हुए जब मोह में जाती हुई विश्वमोहिनी का सर्वथा काम
 और लोभ का विनाशही गया । तत्पश्चात् क्रोध म्रताके रूप में प्रकट
 हुआ । पुनः गुणाकृत सन्निपात के रोगी देवर्षि नारद अपने पूर्वोक्त में
 अवस्थित हुए और उन्होंने नारायण से याचना की ।

उनका हृदय जो मानस रोग से वशान्त हो गया था उसके शांति
 का उपाय पड़ा । गुणाकृत सन्निपात में जिन का प्रयोग उन्होंने किया था ।
 उसकी भिट जाने की याचना की तो नारायण ने संकर के सन्नाम

वींषधि को दिया । जपहु जाहें रंकर सत नामा । बौहहि हृदय तुरत विश्रामा ।

मानस रोग के अन्तर्गत अभी तक तीनों गुणकृत सन्निपातका कर्त्तन किया गया है और यह सन्निपात विवेकी वृत्ति, ज्ञानी, मत्त, महापुरुषों को भी स्थित कारणवश ही जाता करता है । ठीक इससे उल्टा अवगुणकृत सन्निपात है अमिप्राय जीव के शरीर में अवगुणों के आविर्भाव के कारण और उसमें जीव का वह अवगुण सन्निपात का कारण बनता है । महान् गुण सम्पन्न व्यक्ति में भी मानस रोग का होना स्वाभाविक है । क्योंकि गुण के कारण जब उसमें विकास उत्पन्न होता है उस समय उस गुण के वह करनेवाला प्राणी मानस रोग से ग्रसित होता है पर अवगुणकृत सन्निपात अवगुण में जीव को बदलने के कारण होता है और जब वह अपने अवगुण द्वारा शासन करता है तो उसी को उत्तम मानता है । यह अवगुण कृत सन्निपात महान् दोष के कारण होता है । जिस सन्निपातमें रोगी अपने शक्ति को बर्त्थना करता है जो मिथ्या होती है । ऐसे रोगी को वींषधि अप्राप्य है । यह सन्निपात रावण के अन्तर्गत था । रावण को स्वर्णमयी लंका जब जलने लगी उस समय माल्यवान् के कहने पर कि आपकी अद्वितीय लंका जो परम सुन्दर है जग विस्थात है उसे निर्भय बन्दर जला रहा है ।

रावण ने उस समय यह उत्तर दिया कि साहेब मैंने सदा सौन्दर्य रमेश, मोहि महात्प साहेब विरवि लियो मौल है, तो माल्यवान् ने उसकी अमिमान पूर्णवात्ति सुनकर वह कहा कि इंस वामता विकार बार को व्याज है । पुनः अवगुणी रावण माल्यवान् से यह कहा कि माल्यवान् तुम स्वर्ण पागल हो कौन नाम इंसकी जो वाम होत मोहूँ से को, माल्यवान् रावण के बापसरी से बोल है । माल्यवान् ने रावण की उचित सीख दो पर उसने

एक न मानी । वक्वुण कृत सन्निपातो रावण जब की निकलता और चलता और देवताओं को यह मालूम हो जाता है कि रावण सकीप कर इधर आ रहा है तो वह आक्रामक रावण के जाने को बर्बा सुन आक्रान्त देवता गिरि की गुहा और कन्दरा में अपने प्राण को रक्षा हेतु श्रिय जाते । रावण आकर सुनेउ सकीहा । देवन्तके मीरा गिरि सोहा । इतना मयंकर वक्वुण और अग्रोषी वह था कि जिस समय चलता पृथ्वी कोपितहोने लगी और नारियों का गर्म शक्ति हो जाता । वंगद ने रावण के इन सब मानस रोगोंको देखा जो वक्वु के रूप से उसके पास विराजमान थे । रावण ने कहा है वंगद सब क्लौक मम बाहु । बीस पयोनिधि सौखिनि हारा । अपनी मुखाओं की प्रशंसा वंगद से किया । अपने कठोर हृदय का परिचय देते हुए वह वंगद से बोल उठा । जानहि दिग्गज उर कठिनाई । जब जब मिरै बाह बरिबाह ॥ पुनः उसने महात्रु काम के रूप मेघिनाद का परिचय देते हुए कहा सुत प्रसिद्ध उकारि । तत्पश्चात् वहंकार के रूप में कुम्भकरणा के विषय में बताया कि वह हमारा माई है । कुम्भकरणा सब वन्धु मम अमिप्राय मोह दशमालि रावण के यह सब परिवार हैं मोह का परिवार काम है और वहंकार है क्रोध है लोभ है और ब जब पूर्णरूप से अपना अधिकार जीव में जमा लेते हैं तत्पश्चात् अज्ञानी जीव इन्हों विकारों से युक्त होने के कारण वक्वुण कृत सन्निपात का रोगी होता है । अपने वक्वुणोंकी प्रशंसा एवं दूसरी पक्ष वंगद के सर्वांग शक्ति की निन्दा ब थे वक्वुण कृत सन्निपातो विपदा की निन्दा करते हैं । ठीक यही बात रावण ने भी किया । वंगद से उनके सर्वांग शक्ति की निन्द बतवाया । उसने कहा तुम सुग्रीव हू तुम दौड । वन्धु हमार मीरा बति सोड ।

इसकी अमिप्राय यह कि तुम और सुग्रीव दोनों ऐसे तट पर सहे ही जहाँ अपने बाप नष्ट हो जाने वाले हो और हमारा माई किसी वध अवस्थ में मीरा है । नल और नील की कहा कि ये सित्पकार हैं वह युद्ध कील का जाने शित्पकर्मबानहि नल नीला; इस प्रकार से उसने विपदा

के बलवानों को निन्दा को । अंगद ने कहा मुझे अपार दुःख है कि सभी लोगोंको विधाता ने दो वासों दो और इन्होंने दो वासों द्वारा अपना सारा ज्ञानपूर्ण कार्य कर लेते हैं और विधाता ने तुम्हें बीस वासों प्रदान की और इन नेत्रों का कोई सदुपयोग नहीं । बीसहु जीवन एवं कह कर उन्होंने यह संकेत किया कि तुममेंसेब अज्ञान ही अज्ञान है । मानस रोग महान् विकार मोह रोग का यह निदान है कि वह अधा बना देता है जैसा कि तुलसी ने भी स्पष्ट निर्देश किया है - मोह न एवं कीन्ह केहि केही; यह निदान अंगद ने रावण के दुःसाहस का मयंक परिरणाम देखा और उसको ठीक करना चाहा ।

फलतः परिणाम उसको यह हुआ कि और भी उसका मानस रोग दिनप्रतिदिन विगड़ता गया । उसके विगड़ने पर राव जल्पने लगा अंगद जो ने कहा और रावण यह जो तू दुर्वाका निकाल रहा है यह तेरी वक्षुण कृति सन्निपात का लक्षण है । जल्पसि सन्यापत दुर्वादा, मरसि काल वश खल मनु जादा ।

यह वक्षुणाकृत सन्निपात जिसके ही जाने से प्राणी का रक्षण नहीं हो पाता । यह प्राण धातक सन्निपात है जिसका कर्ण गौरवामी जी ने रावण के माध्यम से सम्पन्न कराया है । अन्य मानस रोगों में सबसे अधिक महान् रोग यही प्रतीत होता है ।

काम :-

गौरवामी जी ने काम का कर्ण करते समय उसके लक्षण, निदान की बात के रूप में बताया है क्योंकि विशेष कामी पुरुष वातकी रोगी होता है और वह पुनः चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है यह रोग बड़ा मयंक होता है । इसमें प्राणी अपने पूर्व स्मृति और वर्तमान स्मृति में रहता है । यदि बराबर कार्य करती है पर वह काम रोग में वासक जीव

एक मात्र अपने उद्देश्य पूर्ति की इच्छा रखता है। जैसा कि काम के केवल नारि यह काम से उत्पन्न बात रोग व्यक्ति के अहंकार की निरंकुश बनाता है। यह रोग रामचरितमानस में दशरथ की अन्वेषण करने पर ही गया था। प्रायः देखा जाता है। क्योंकि कैकेयी के कोप मन में प्रवेश करने के पश्चात् दशरथ ने यह जाना कि वह कोप मन में है। वास्तविक काम का रूप तो कोप मन ही है क्योंकि उसका कोप मानव के शरीर को पंगु बना देता है। यह सबके मिलते हो कैकेयी कोप मन में है, दशरथ में सुकुमार वा गर्ह। मय के कारण पाँच जागे नहीं बढ़ पाया। यद्यपि इनका ऐश्वर्य इतना है कि देवराज इन्द्र जिनके रक्षण में रहते हैं। समस्त राजा बिनाकी मनः इच्छा को देखते रहते हैं पर यह काम रोग जो मानस रोग के वन्तर्गत जाता है जिससे बात पैदा होता है उसके प्रकाप से इनका शरीर कमजोर हो गया।

कामोद्धोषन में यदि मय स्थिति बातों हैं तो काम का लय नहीं हो पाता बल्कि उसको अवस्था और उग्र हो जाती है। उद्देश्य पूर्ति के लिये कामो पुरुष अपने मर्यादा से परिहर्षित होकर निम्न दैन्यभाव युक्त दुष्टिगीनर होता है। ठीक यही बात दशरथ की काम की लेकर हुई। मधु के दम्प का प्रदर्शन अपने कामपूर्ति के लिये दशरथ ने किया। इनका काम के शर से हृदय विद्ध हो गया। उसमें एक विचित्र सी झूठ उत्पन्न होती है। कैकेयी के कोप मन की बात सुन यह सुख तो अवश्य गए जैसा कि गोस्वामी जीने लिखा है - देखो काम प्रताप बढ़ाह। पर काम बाण से ऐसे विष गये कि वासना शान्त नहीं हुई जैसा कि वैरतिनाथ सुमन सर मारी और ऐसे काम के बस हुए। दशरथ कैकेयी के पास पहुँचकर बड़ी मीठी बाणी में बोले - किस कारण से यह तुममें प्रतिबलता बाह, क्रोध का कारण क्या है और कैकेयी किस के पाणि की अपने करतल द्वारा स्पर्श करते हुए उसके रोष को शान्त करना चाह। पर वह इनके अनुकूल बहुत आ करने के पश्चात् भी न हो सकी। यह काम का कर्तु है यद्यपि उन्होंने उसके

लिये सुमुखि, सुलोचनि, पिकवनि, गजगामिनि, प्राणाप्रिया वादि सुमनोहर शब्दों का प्रयोग किया पर परिणाम इनके अनुकूल न हुआ । सर्वथा प्रतिकूल था । कामी व्यक्ति को माना कामोद्विपन काल में इसकी पूर्ति हेतु स्वार्थयुक्त, मधुर होती है । तत्पश्चात् दशरथ अपने दम्प को उसके समक्ष प्रकट किया । क्योंकि इस प्रकार के भी लक्षणा प्राप्त होती हैं कि जिस ससे काम की पूर्ति होती है । उसके समक्ष यदि कामुक व्यक्ति अपने दम्प बल का वर्णन करता हों कि क्षमता वाक्यवर्तित हो जाता है । दशरथ ने वही किया । उन्होंने कहा प्रिया किसने तुम्हारा अनर्हति किया है । कौन यम के मुख में जाना चाहता है, कौन अपने सिर को देने के लिये तैयार है, तुम कहाँ मैं वह करने के लिये तत्पर हूँ । काम पूर्ति के उद्देश्य से उनका दम्प वन्तरंग से बोल उठा । कहूँ केहि रंगहि करउं नरसू । इतना होने के पश्चात् भी गीस्वामी जो कहते हैं । कामी व्यक्ति अपने काम की शक्ति नहीं कर सकता । यह सब उसके लिए समझ है पर उसका मन कायर है पूर्णतया वाक्य है क्योंकि वह स्वयं से कहता है । मैं यह सब तो स्वभावतः कर सकता हूँ । पर मन तब जानन्वर्तित चकीर । यह स्वयं मानस रोगी के रोग का चिह्न प्रकट करता है । काम में लज्जा नहीं रह जाती । काम में मय नष्ट हो जाता है । स्थान का प्रश्न नहीं उठता और वन्तता गत्वा यदि उसे काम की पूर्ति नहीं हुई तो महान् शोक में व्याकुल हो जाता है । दोनों स्थितियाँ मैं यह रोग विनाश कारी है । जैसे पतंग दीपक में जल जाते हैं उसी प्रकार कामी व्यक्ति जलता रहता है । मानस रोग के वन्तगत यह प्रबल तीन खल बनाये गये हैं जो तीनों महान् प्रबल रोग बताये गये हैं । ताव तीन वति प्रबल खल काम, क्रोध और लोभ । यह रोग बहुत व्यापक और विस्तृत है । इसमें पात्र के चुनाव की भी आवश्यकता नहीं होती । मानव देवता कृषिदेवर्षि सभी इसके वन्तगत आ जाते हैं ।

क्रोध :-

मानस रोग के अन्तर्गत क्रोध को पित्त कहा गया है । इसमें रोगी का अन्तःवर्तस्थल जलता रहता है । इसमें ज्ञान नहीं होता क्रोधवैश में प्राणी ज्ञान शून्य हो जाता है उसमें उसी शरीर निर्बलता और सकलता का ज्ञान नहीं होता । उसके लक्षणों की बताते हुए गौस्वामी जी प्रधान रूप से दोनों पक्ष के लोगों का वर्णन करते हैं । रावण और राम दोनों एवं आसुरी दोनों पक्ष में यह रोग समान रूप से विद्यमान है । रावण के सीता हरण काल में तुलसी सीता का हरण क्रोध में ही बताते हैं क्योंकि अपने परिधि में रहनेवाली सीता को बाहर ले जाने का कार्य कष्ट नै किया पर उनके केन्द्र बिन्दु से दूर ले जाने का कार्य क्रोध ही का था । रावण ने सीता को अपने रथ पर बैठाया जब वह क्रोध के वशीभूत हुआ । उचित अनुचित का मान उसे नष्ट हो गया । तत्पश्चात् सीता को उसने रथ पर बैठाया जैसा कि तुलसी के शब्दों में स्पष्ट है — क्रोधवन्तं तव रावणं लिख्येति रथं पैठाह । इस रोग की उत्पत्ति कष्ट और मय बस होती है ।

इसके दूसरे लक्षणों की प्रतिमाणित करते हुए गौस्वामी जी कहते हैं कि यह उत्तर प्रत्युत्तर में ही उत्पन्न होता है । अतिस्वर्षण इसी का सकेत मात्र है । काष्ठ वन्दनादि का प्रमाण पुरा कहते हुए तुलसी ने इसी भाव की सिद्ध किया है पर रावण का क्रोध यहाँ दो कारणों से उत्पन्न हुआ । एक मय दूसरा कष्ट । कष्ट करने वाला प्राणी जब अपने कार्य में सफल हो जाता है तत्पश्चात् उसे क्या करना चाहिए इस निष्कर्ष संकल्प पर पहुँचते ही वह मयभीत हो जाता है और यदि किसी न्याय संकल्प को लेकर उग्र हुआ तो तत्काल क्रोध उत्पन्न हो जाता है । ठीक यही बात मानस रोग के अन्तर्गत बार हुए रावण की भी है । यद्यपि यहाँ पूर्व में इसे वक्षुण कृत सम्निपाती बताया था तथा पि ऐसे रोगी के अन्तर्गत क्रोध होना

स्वामाधिक जान पड़ता है । रावण जब सीता को लेकर चला तो क्रोध के पूर्व में वाये हुये मय अपना प्रदर्शन करने लगे । मयार्थ हाँकि न जाय १ पर क्रोधबल इतना बलवान था कि अपना स्थान मुख्य रूप से रहै हुए था । मार्ग में दैवी सम्प्रदाय का एक व्यक्ति मिला जिसकी हम जटायू ग्रिथ के नाम से अभिहित करते हैं । क्रोध में कौश्ली होता है और उके वन्तर्गत जो भी प्राणी जाता है उसे कौश प्राप्त होता है । कौश रावण के वश में सीता महान् कौश में पड़ो हुई अपने वार्तनादकी करती रावण के रथ पर बठी चली जा रहीथी । आकाश मार्ग में उड़ने वालेग्रिथ ने देखा । यह करुण पुकार किसी महान् मनु मल्लिका को ही सकती है और वह राक्षसों के मयकर दूर कर्म में विलाप कर रही है । जिमि मल्लिक बस कपिला गार्ह, २ की तरह है यह विलाप है । यहाँ रावण क्रोधावेश में सीता को रथ पर बठाया । ठीक यहीस्थिति महान् परमार्थी जटायू ग्रीव को हुई । सान्त् रागके वन्तर्गत जानेवाले क्रोध की उत्पत्ति रावण में मय और कष्ट के कारण हुई पर ग्रीव में जानकी के विलाप की सुनकर ।

वक्म निशचर की जानकर सीता को कपिला गाय के समान एवं निशचर की मल्लिक सम्भाकर महान् वन्याय एवं वक्म जानकर हुई । रक्षण कार्य मेंभी क्रोध का होना स्वामाधिक होता है क्योंकि जब धार्मिक एवं परमार्थिक व्यक्ति अपने सिद्धान्त पर बढिग रहता है उस समय उसके मनोनुकूल कार्य होते उसीहो दिहायो देते तो उसे अवश्य क्रोध वा जाता है । ठीक यही बात जटायू की थी । उसने सबसे पहले क्रोधो रावण के हाथ में पड़ी मिलखती हुई सीता को अपने शान्दवना मरे व शब्दों से समझाया - सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा और पुनः निशचर के संहार की बात कही । करिहो जातु धान कर नाश । ३

इतना कहने के पश्चात् भीजब निशचर स्थिर नहो हुवा और सीता विलाप नहो बन्ध हुआ तत्काल क्रोध की क्रोध वा गया । यहाँ क्रोध

को उत्पत्ति के दो कारण हैं। दया और रक्षाण। जब यह दोनों जटायु के बाणों द्वारा उसे स्वयं असमर्थ दोह पड़े उसकाल में बड़ी तीव्र गति से वह ऊपर से चला। क्रोधकृत हृदय से उसको गति टूट पवि पक्ष कहुं जैसे - ऐसा तौ उसका वेग था एवं वहक्रोध जो मानस रोग के अन्तर्गत पित्त बताया गया है उससे युक्त होकर चला। क्रोध में कातो जलती है। उपर राक्षस को मो कातो जल रहो थो। क्योंकि अतिशीघ्र उसे सीता को लंका लेकर पहुँचना था।

इपर गीध को मो कातो जल रहो थो क्योंकि उसे राज्ञस के त्रास से ज्ञाण दिलाना था। इसलिये जब वह चला उस समय वह क्रोध में था। धावा क्रोधकृत खग जैसे। इसका प्रभाव अबगुणाकृत क्रोध वाले राक्षस पर लेशमात्र मो नहीं पड़ा। क्रोधयुक्त हृदयों के बाणों द्वारा मो उसमें उत्पन्न होनेवाले मानस रोग का निदान किया जाता है। क्योंकि उसके वाक्य और कार्य दोनों निर्दय एवं कठोर होते हैं। जटायु ने अपने क्रोधावेश में महान् कठोर वाक्य का प्रयोग किया। रै रै दुष्ट ठाढ़ किन हीही, निर्भय बलेंसी न जानैसि मोहिं। यहरै और दुष्ट सब्ब दोनों रोगी के रोग के लक्षण का परिचय देते हैं। वह परमार्थो हो या कुमार्थो यह क्रोध विकार प्रकृत मानस रोग के अन्तर्गत कहा गया है। इन कठोर वाक्यों का प्रयोग करते क्रोधावेशमें जाते हुये जटायु को राक्षस ने देखा। जटायु कृतान्त के सदृश बा रहा था। इनका यह भयंकर वाक्य देखकर वह मन से अनुमान करने लगा कौन हो सकता है। पर समझ नहीं पाया क्योंकि क्रोधयुक्त हृदयवाले व्यक्ति की बुद्धि सद्बुद्धिकिनी नहीं होती वह क्रोध के कारण स्पष्ट ज्ञान और समझ नहीं सकता। राक्षस का अनुमान गलत हुआ। उसकी विश्वास था कि याती मैनाक पक्ष होगा या तो पीछायोंके राजा गरुड़ होने पर वह दोनों अनुमान गलत हुआ। तब तक जटायु निकट बा गया जब राक्षस ने यहदेखा और जाना कि यही बूढ़ गीध जटायु है पर क्रोध ने बुद्धि को यहाँ मो ठीक समझाने में बाधा पहुँचाया। क्योंकि क्रोधी अपने की निर्बल नहीं मानता और तब तक निर्बलता नहीं स्वीकार करता जब

तक उसका कार्य मंगे नहीं ही जाता । रावण अपने कार्य में सफल हुआ । इसलिये उसका क्रोध का न होकर बढ़ता हो गया । परिणाम यह हुआ कि जटायु को भी उसने ज़रठ स्वीकार कर लिया । जाना ज़रठ जटायु रहा । यह निश्चय कर लिया कि यह मेरे हाथों द्वारा मारा जायेगा । यद्यपि युद्ध में जटायुने अपना अद्भुत कौशल दिखलाया पर रावण ने पूर्व में ही संकेत कर लिया कि मम सर तोरण नहीं देहा । रावण के इन वाक्यों को सुनकर गोध में और क्रोध बा गया और यह कहते हुये कला कि रावण मेरी बात को सुन, तबि जानको कुशल गृहबाहू । नास्ति कस होहस्त्रिहु बाहू । क्रोध युक्त जटायु ने तबि जानको और बहु बाहू ये दोनों भाव उसके कल और क्रमा के परिचायक हैं । यथात् जानको को छोड़ देने के पश्चात् तुम कुशल से घर लौट जावोगे नहीं तो हमारा तुम्हारा युद्ध होगा ।

रावण अत्यन्त क्रोधि था इसलिये वह इस बातको स्वीकार नहीं किया । क्योंकि इन दोनों को एक ही मानस रोग क्रोध के रूप में विराजमान था । केवल इसकी उत्पत्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से थी । राजासराज रावण को क्रोध स्वार्थमरक एवं कष्टपरक था और जटायु का क्रोध परमार्थमरक और दयायुक्त था ।

अतएव रावणको सम्मगते हुये गोध ने अपना आवेश प्रकट किया । रावण के क्रोधाभिमान ने गोध को अत्यन्त निकल सम्पन्न लिया था । जैसा कि पूर्व में ज़रठ बादि शब्दों का प्रयोग किया है । पर गोध अपने कल का परिचय देने के साथ-साथ राम रीति पाकक वति धीरा । होहहिं सकल सलम कुल तीरा । राम के रोगाग्नि में तुम्हारा समस्त कुल समाप्तही जायेगा । यह भी रावण से निवेदित किया पर वह बीच में जटायुकी बाधा के रूप में देखकोई उत्तर न देकर सीधे लंका कला जा रहा था । क्रोधातुर जटायु ने जब यह देख लिया कि यह हमारी बात नहीं सुन रहा है तो उसके शरीर में मयंकक्रोध का संचार ही गया । यस्मान्न रोग स्थिति पाकर काठ कैल कैलकर बढ़ता घटता रहता है । जब रावण ने कोई समुचित उत्तर नहीं दिया तत्पश्चात्

“ तबहिं गोध वावाकरि क्रीडा ।”^१ और इस बार उसका मरकर क्रीड था कि वह कार्यक्रम में परिणित हो गया । अर्थात् रावण के ऊपर उसने सीधे प्रहार कर दिया । रावण के कम को पकड़कर उसकी विरध कर दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया । पुनः सीता जो का रक्षणकर रावण के पास आ गया । अबकी उसने नीच के पैने प्रहार से रावण के देह को क्षीर्ण कर दिया । रावण को एक दण्ड मुर्छा आ गयो । जिससे रावण का क्रीड और बढ़ गया । रावण जैसे क्रुद्ध समझता था और निर्वल जानता था उसके द्वारा पराजित हुवा । मानस रोगके वन्धन क्रीड का विकारी यदि उसका क्रीड वक्त्रण से आया हैतो महान् बलवान् होने के पश्चात् भी क्रीड के कारण निर्वल हो जाता है । रावण जैसे महा योद्धा राजस राज को गोध ने मारकर मुर्च्छित कर दिया । यह परमार्थ दया से उत्पन्न क्रीड का परिचय है ।

रावण ने जब यह देखा कि इससे त्राण पाना मुश्किल है तो उसने तत्काल तोष्ण परमकराल क्रुमाण की निकाल लिया यद्यपि उसने कम्प यहाँ भी महान् वर्म किया है निःशस्त्र बोंव पर शस्त्र से प्रहार करना अन्याय और वर्म है । तब सक्रीड निश्चिर बिसियाना । काँदसि परम कराल क्रुमाना ।^२ और उसने तत्काल जटायू के पंखों काट दिया पंखों केटते ही जटायू घराशायी हो गया पर रावण को बोरता रावण का बल पौरुष लेशमात्र भी वह स्वीकार नहीं किया । क्योंकि उसके जितने भी कार्य थे वे सब वक्त्रण से सम्पन्न थे । उसने एक मात्र राम की ही इसमें प्रधान माना । सुमिरि राम की वदमुत करनी ।^३ ऐसे वक्त्रण कृत क्रीडी

१- रामचरितमानस : अरण्यकाण्ड : दोहा सं० २८, चौ० सं० १८ ।

२- उपरिक्व : चौ० सं० २१ ।

३- उपरिक्व : चौ० सं० २२ ।

को बाहर सज्जन लोग नहों करते । सीता को पुनः रथ पर बैठाकर वह लंका की तरफ चल पड़ा । पर क्रोध ने अपना प्रभाव पूर्ववत् बनाये रखा । "चला उताड़ल त्रास न धौरो,"^१ क्रोधो रावण के वश में पड़ी हुई सीता क्लिप्त करती हुयी वाक्यांश मार्ग से चली जा रही थी । वैसे व्याध के वश में विवश पड़ी हुई समीत मृगी ही । यह क्रोध एक प्रमुख मानस रोग है जो बड़ा हो मयंकर होता है इसमें प्राणी अपने संकल्प को लेकर सुखी और दुःखी होता है । हर समय ऐसे प्राणी की आती जलती रहती है । रावण को भी यही दशा थी । वह इस रोग से ग्रस्त होने के कारण जोवन भर क्रोध पित्त का रोगी बना रहा । इस रोग के जाने के पश्चात् अन्य मानस रोगों के जाने का पूर्ण संशय रहता है । परमार्थी गोध को भी क्रोध था । पर उसका क्रोध केवल रावण के हाथ से सीता को मुक्त करने तक ही सीमित था । पर जब वह काम नहों ही सका तो वह पुनः अपने आत्माराम के चिन्तन में सम्मग्न हो गया । गुणकृत क्रोध और अवगुणकृत क्रोध में इस प्रकार के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं ।

लौम :-

मानस रोग के तीन प्रबल रोगों के अन्तर्गत लौम भी आता है । इसे क्रम के रूप में बताया गया है । क्रोध को पित्त काम की बात और लौम को क्रम के रूप में व्यवहृत किया गया है । योगीराज जनक के स्वयंवर में सीता की पाने के लौम से बहुत से देवता, राजास, मानव बैठे हुए थे लौम में इच्छाओं का दमन नहों होता है । वह अपने इच्छित वस्तु को पाने की अभिलाषा बराबर बनी रहती है । ये सब राजा सीता को प्राप्त करने के लौम से व्याकुल हो रहे थे । यह व्याकुलता ही क्रम है । इसमें व्यक्ति व्याकुल होता है बनेक प्रकार की इच्छाएं अन्तर में उत्पन्न होती हैं । इसमें बाह्य प्रदर्शन भी होता है जो सीता के लौमी राजा नहों थे वे तो शान्त बैठे रहे उन्हें मानस रोग लौम ने परेशान

१- रामचरितमानस : अरण्यकाण्ड : दोहा० सं० २८, वी० सं० २३ ।

नहीं किया था । यह तो क्लानियों में जाता है । क्लानी राजा योगी राजा जनक को प्रतिज्ञा की सुन अपने परिकर को बांध कर बकुलाकर उठे । कफ के बढ़ जाने से व्यक्ति को व्याकुलता होती है । वह बकुला जाता है । वही इन राजाओं को हालत थी । क्योंकि इन्हीं सोता की प्राप्ति करने का प्रबल लोभ था । इन लोगों ने लोभ के वश होकर अपने अपने इष्ट देवों की प्रणाम कर जिस शिव धनुष पर प्रतिज्ञा थी । उसे तोड़ने के लिये बल । कफ का रोगी काम के धिर जाने से क्योंकि लोभ के बढ़ जाने से व्याकुल हो जाता है । कभी ठीक देखता है कभी तमक कर के और कभी निर्मल जैसी उसको दृष्टि हो जाती है जो कार्य कभी सम्भव नहीं उसे भी करना चाहता है ।

राजाओं ने शिव धनुष के सम्मुख जाकर अपने बापकी मुला लिया ।^१ तमकि ताकि तकि शिव धनु धरहो । उठे न कोटि मांति बल करहो ।^२ यह कफ का रोगी बलहीन होता है । इसलिये इसमें शारीरिक शक्ति नहीं होती है । यद्यपि क्रोध और काम में यत्नवात्त नहीं है वह तम तमाता है फिर देखता है फिर निबल होने के कारण उसकी दृष्टि शक्ति-हीन हो जाती है । ताकि और तकि का यहो भाव अभिव्यक्त होता है जो लोभो नहीं है वह शिव बाप के समीप नहीं जाता है । बाप समीप महोप न जाहो ।^३

लोभी राजा जिन्हें कफ लोभ है वह मूढ़ तमक करके धनुष की पकड़ते हैं और जब उठता नहीं है तो लज्जित होकर बलि जाते हैं । लोभ जो कफ है उसकी प्रकृति निबल है इसमें तमोगुणाती है पर कार्य की समता नहीं । वह जब कार्य में असफल हो जाता है पुनः उसमें लज्जा का प्रादुर्भाव होता है । ठीक यही बात इन राजाओं की दिखायी पड़ती है । लोभ का रोगी बीहस हो जाता है वह बरक्स लोभ होने के बाद भी कुछ कर नहीं पाता ।

१- रामचरितमानस : बालकाण्ड : दोहा सं० २४८, वी० सं० ७ ।

२- उपरिक्त : सं० ८ ।

यह वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा से उत्पन्न होता है । इसी शम्भु सरासन ठिगता नहीं । उसी प्रकार से जैसे कामो पुरुष का वाक्य वीर स्त्री का मन होता है । लोमी की दम्भ बल होता है वह कहता बहुत है पर क्षिप्त मात्र मो कर नहीं पाता । रहस्य बड़ा उब तीरव मार्ग । तिल पर भूमि न सके छुड़ाई ।^१ जिसके मन में मयंकर मय होता है । वह वाक्य लोगों की वाणी की सुनकर परम मयमीत होता है वीर अपने की क्षिप्ताने की चेष्टा करता है क्योंकि यह कमटो उलूक के सदृश होता है जैसे उलूक दिन के वाते हो क्षिप्त जाता है वैसे हो यह ज्ञानी वीर सज्जन लोगों की बात की सुनकर अपने की क्षिप्ता लेता है ।

इसी वैराग्य प्रकृति प्रतिबल लगता है यह जिस वस्तु में लोभ रखता है उसे किसी मो प्रकार पाने की चेष्टा करता है । ममता वीर लोभ में इतना अन्तर है कि ममतावाला व्यक्ति ज्ञानवश अपने कार्य में रत होता है वीर लोमी स्वार्थवश । जहाँ उसकी कामना पूर्ति होती है उसी तरफ उसकी दृष्टि जाती है । इसीलिये वैराग्य बखाना नहीं लगता । जैसा कि कहा गया है—^२ वति लोभिसन विरति बखानी ।^३ यहाँ लोमी राजा धनुष टूटने के पश्चात् वहाँ बैठे थे । लोमी प्राणी उसकी दृष्टि नहीं होती क्योंकि वह लोलुपता वश वस्तु के पाने की इच्छा रखता है । सम्मान मयाविता की तरफ उसकी दृष्टि नहीं होती । वह किसी मो प्रकार अपने उद्देश्य की प्रति वाहता है । लोमी लोलुप बलकीरति बहल । धनुष टूट जाने पर भी लोमी राजा थे वह आगे उठबठ करके अपने सनाहकी पहन्ने लगे वीर मल्ला गाल बजाने लगे । वे कहने लगे कि वीर कोई सीता को इनके हाथों से छुड़ा ली क्योंकि लोमी तो निर्बल होता है । स्वयं के बल का कोई मरोसा उसकी नहीं होता । जहाँ वहाँ गाल बजाकरके वे सब लोमी राजा मूढ़ कह रहे थे । ठेठ छोड़ा छोय कं कौल ।

१- रामचरितमानस : बालकाण्ड : दोहा सं० २५१, वी० सं० २ ।

२- सुपरिक्र : सुन्दरकाण्ड : दोहा सं० ५७, वी० सं० ३ ।

३- लोकाण्ड : दोहा सं० २६५, वी० सं० ३ ।

वे अपने पर मरौसा नहों रखते वे कहते हैं कि कौहं मो सौता की बुढ़ा
 ले और पहन्ते हैं सब अपनी सनाह । इससे यह स्पष्ट होता है कि लोमी
 मूढ़ और निर्बल होता है। जिस धनुष की ये सब उठे न कोटि माति
 बल करहों ।^१ शीघ्र होकर बैठ गये थे । उस धनुष की राम जी बिना
 बल लगाये हो तौड़ दिये अर्थात् उन्हें कौहं न नहों करना पड़ा । पर यह
 लोमी राम के लिये कहते हैं कि धरि, बाधहु न्म बालक दीउ^२ । और लोम
 वश जोक्त हमहिं कुंवरि की बरहं ।^३ यह कहते हुए योगी राजकैहकी मो
 सकेत करते हैं^४ जो क्वैह कहु करह सहाई ।^५ तो उसे मो दोनों पाइयाँ
 के साथ समर में जोत ली । ये लोमी राजाओं के लोलुपता पर शब्द हैं ।
 लेकिन कहाँ जो साधु विचार के राजा थे । वे बोल उठे उन लोमी ने कहा
 राज समाजहिं लाज लजानो ।^६

तुम्हारा कल प्रताप और बड़ाई बिनाक के साथ समाप्त हो
 गया । ऐसी तुम्हारी बुद्धि लोलुप हो गयी है कि तुम लोग अब भी मूठी
 डोग हाक्ते हो । तुम लोमी को ऐसी बुद्धि है तो मुह मसि लाई,^१ अर्थात्
 मुख में कोलिख पीत कर इन्था मव कौह की त्यागकर लोम से विराग ली ।
 अच्छे राजा यह बात उन लोमी राजाओं से कह रहे थे कि इतने में शिव के
 परमभक्त श्री परशुराम जोका वागमन हुआ । परशुराम स्पष्टवादी के
 समझा थे लोमी रजा उठकर के पिता के साथ अपना नाम लेकर दण्ड प्रणाम
 करने लगे । यह लोमी जोव की गति है । जिसका कर्ण धनुष यज्ञप्रकटा के
 माध्यम से रामवरितमानस में किया गया है । लोमी लोम वश फूट बोलता
 है । वस्तु पाने की इच्छावश बार-बार बनेक प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन
 करता है । लोमी के लोम कामना का कर्म होता है जो कर्म के रोगी के
 समान बराबर त्याग्य करने के बाद भी बना करता है । ये तीन प्रबल मानस
 रागी में से एक है जिसकी गौरवामो जो लिखते हैं - तात तीन वति प्रबल
 खल, काम, क्रोध बर लोम ।^२

- १- रामवरितमानस : बालकण्ड : दी० सं० २४६, वी० सं० ७। २- उपरिक्त, वी० २६५,
 ३- उपरिक्त : वी० सं० ४। ४- उपरिक्त : वी० सं० ५। वी० सं० ३।
 ५- उपरिक्त : वी० सं० ५। ६- दीहाकी : दी० सं० २६५।

मानस रोग का कर्णन करते समय संत तुलसी ने काम, बात, कफ, लीम, क्रोध-पित और इन तीनों के प्रीति लक्षण का कर्णन करते समय वे कहते हैं कि प्रीति करह जाँ तोनउ माई । उपजई सन्निमात दुसदाई ।^१

ममता :-

मानस रोग के ये प्रधान तीन रोगों का कर्णन करने के पश्चात् गौस्वामी जी ने विषय मनोरथ नाना प्रकार के दुर्गम रोग हैं । ये छूट देने वाले इनके नाम को कर्णन जान सकता है फिर भी उन्होंने ममता दाद, कंडु हरषाई, हरष विषाद गरह बहुताई ।^२ वादि रोगों का कर्णन करते हैं । ममता दाद के समान है । यह रोग कभी जाता नहीं । इसका प्रभाव बताते समय तुलसीदास ममता दू न गई मरै मन ते ।^३ इसमें अवस्था का विचार नहीं होता । यह उच्चात्तर दाद के समान बढ़तो जातो है। कांठे केश स्थित हो गये दशन टूट गये शब्द स्पष्ट नहीं होते लोको लज्जा क्ली गयी पर ममता मन से नहीं गयी । काम पित्त और बात यह तीनों मयंकर रोग कंठ में जाकर बैठ गये । मृत्युभूवक समय आ गया पर उस काल में भी यह अपने हाथ से जिन बच्चों में ममता है उन्हें वह बुलाता है जैसा कि गौस्वामी जी ने लिखा है ।^४ काम पित्त बात कंठ पर बैठे, सुतहिं बुलावत करतें । इसका त्याग और नाश एकाएक नहीं होता । सनैः सनैः जानी लोग इसका परित्याग करते हैं । यह पुत्रादि, स्त्री, परिवार वनादि में विशेष पायी जाती है । जैसा कि सुग्रीव में देखा जाता है । इस प्रकार जानी लोग इसे त्यागते हैं जिस प्रकार सरिता का पानी धीरे धीरे सूखता है । रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहिं जिय ग्यानी ।^५

सुग्रीव ने राम से बताया कि मैं और बाळि दोनों माई में ऐसी प्रीति रही कि जिसका कर्णन मैं नहीं कर सकता पर मायाजी नामक राजस

१- रामचरितमानस : उच्छ्वाकण्ड : दी० सं० १२० । ची० सं० ३१ ।

२- उपरिक्त : ची० सं० ३३ । ३- उपरिक्त : किष्किन्दाकाण्ड, दी० सं० १५, ची० सं० ५ ।

ने हम लोगों में भेद पैदा कर दिया बालि मुझे शत्रु के समान समझने लगा और मैं अपने प्राण रक्षार्थ कृष्णमूक पक्षी पर बाकर रहने का निश्चय किया। सुग्रीव ने बताया कि मुझे शत्रु के समान बालि ने बारा, मेरा सर्वस्व ले लिया^१ हरि लोन्हेसि सर्वस वरा नारो ।^२ सुग्रीव की ममता इसमें थी इसलिये उसने राम की प्रधान रूप से बताया। तत्पश्चात् बालि का क बध होने के बाद राम ने सुग्रीव को और वंगद को यह कहा कि वंगद के साथ तुं राज्य कार्य करो। वंगद सखि करहु तुम राज्ञ । संतत हृदय बरीहु मम काजु^३ । पर सुग्रीव अपने राज्य मंत्री की ममता में इस प्रकार बंध गया कि राम के कहे हुए वाक्य उसे स्मरण नहीं रहे। सुग्रीवहु सुधि मीरि कितारो । पावा राज कीष पुर नारो ।^४

यह ममता इस प्रकार की है कि तत्काल इसका निवारण नहीं होता। जैसे शशि मंडल बीच स्याहो कुटे न कोटि जतन है, तुलसीदास बलि जाई बरन तैं, लौम बराए वन है। यह ममता रोगी सुग्रीव जिसके शरीर में दाव के समान यह बराबर बनी हो है। इसे काँट नहीं पाता। लक्ष्मण के क्रोध करने पर राम ने कहा उसे मय दिखाकर तात सुग्रीव कीयहाँ ले जावो। हनुमान जोने मो यहाँ हृदय में कितार किया कि राम के कार्य में ममतावश सुग्रीव ने ध्यान नहीं दिया कुलाकर बहुत समझाया। ये वैराग्य रूप हनुमान हैं और सुग्रीव के मंत्री हैं जिसका मंत्री वैराग्य हो वह अपनी ममता की त्याग कर राम का कार्य तबस्य करेगा। हनुमान की बात की सुनकर सुग्रीव ने कहा ममता के कारण मैं अपने परिवार में इस प्रकार बासुर ही गया हूँ कि यह विषय मुझे काँट न सके। इन सबों ने मेरे ज्ञान का अपहरण कर लिया - विषय मीर हरि लोन्हेसि जाना। यह ममता विषय ऐसा है जिसके समान काँट नहीं है। नाथ विषय सम मद कहु नाही। मुनि मन मोह करह कन्नाही ।^५

१- रामचरितमानस : किष्किन्धाकाण्ड : दो० सं० ५, वी० सं० ११ ।

२- उपरिक्त : दो० सं० ११, वी० सं० ६ ।

३- उपरिक्त : दो० सं० १०, वी० सं० ४ । ४- उपरिक्त : दो० सं० १८, वी० सं० ३ ।

५- उपरिक्त : दो० सं० १६, वी० सं० ७ ।

यह तत्काल झूटती नहीं। इस ममता में पढ़े हुए जो जीव हैं उनके यशका नाश हो जाता है। ममता केहि कर यश न मसावा।

हथ्या :-

मानस रोग में हथ्या मो है। यह हथ्या एक दूसरे के प्रतिष्ठित रहती है। स्वयं में जो वस्तु इसमें नहीं होती वह दूसरे व्यक्ति में देखकर उत्पन्न होती है। यह कंडु रोग है। यह हथ्या रोग किसी के कार्यकी बनती हुईदेखकर शान्त नहीं रह सकती। कुछ न कुछ बढ़यंत्र करना इसका कार्य है। यह हर समय बाब के समान उत्पात कार्य में लगी रहती है। वह दूसरे की विभूति नहीं देख सकती। रामचरितमानस में यह कार्य मन्वरा का था। वह बयाँच्या नगर के सजाष्ट की देखकर मंडुल मण्ड बाब की सुनकर लोगों से पूछती है क्योंकि उसकी हथ्या न उसे शान्त रहने दिया। राम के तिलक की सुनकर उसके हृदय में डाह उत्पन्न हो गया। रामतिलक सुन मा उर दाह। कई विचार कुबुद्धि जुवाति। वह सोच रही थी कि इस प्रकार होह बकाब कवन विधि राती। इसकी हथ्या में महाराज दसव्य के कार्य बिनाहने के लिये इसे प्रेरित कर दिया। उसने सोचा यह कार्य उसी से हो सकता है जो हमारी तरह सोचने वाली होगी और राम राज्याभि-
षेक के लिये जिसके मन में हथ्या होगी। उसने बहुत सोच विचारकर भारत की माता का चुनाव किया और उनके पास गई। अपने ऐसे भाव की प्रकट किया जिसे देखकर कैकयी की पूछना पड़ा। तू बन्मनि कैसी हो गयी है हंसकर रानी ने पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया बड़े जोर जोर से सास लेने लगी और नारि वरित्र करने लगी पैर से बांध गिराने लगी। कैकयी ने कहा मैं जानती हूँ कि तू बड़ा माल बजाती है क्यों लड़ना जो मैं तो तुम्हें सीख नहीं दिया है। इतना पूछने के पश्चात् मो मधुरा नहीं बोली, गौरवणी जो छिखती है कि वह बड़ी पापी है क्यों हथ्या बनायास होती है। और --

१- रामचरितमानस : बयाँच्याकाण्ड : वां० सं० १२, वां० सं० २।

२- उपरिक्त : वां० सं० ३।

सापिनि स्वास होइती है कैसी स्वास होइने लगी समेत होकर रानी कैकयी ने कहा कहीं महिपाल वीर राम को कुशल है । कोई अमंगल तो नहीं हुआ । राम, लक्ष्मण, भरत, रिपुदमन का नाम सुनकर उसके हृदयमें महान् झूठ उत्पन्न हो गया वीर उसने कहा कि हमें कोई क्या सोचदेगा । मैं किसीके कल को पाकर गाल काँगो । बाबू तो मैं राम को छोड़कर किसी का कुशल नहीं देख रही हूँ जिसे महाराज युवराज बना रहे हैं । क्वाता काशल्या के इस समय दारु हो गया है । बाप स्वयं जाकर देखो उस शीमा को जिसकी देखकर मैरामन झुमित हो गया । मुझे तो यह वास्तव्य है कि बाप का पुत्र किसमें है वीर बापको विन्ता नहीं । इसलिये कि बाप यह जान रही हैं कि महाराज हमारे वश में है मम की क्मट वीर नतुराई को बाप लक्ष नहीं पावों । क्योंकि नौद बहुत प्रिय सेव हुआ है ।^१ ऐसी प्रिय वाक्य को सुन करके कैकयी ने मेल मन जानकर उसे बहुत फटकारा क्योंकि वह सब मन्यराके हथियाँ मरी वाक्य थे ।

ये उसे शान्त रहने नहीं दे रहे थे । कैसी राज नहीं बन रहता । उसे हर समय जीव स्पर्श करता ही रहता है उसी प्रकार हथियाँ जीव शान्त नहीं रहता वह हथियाँ वश कुछ न कुछ ऐसी कार्य को करता रहता है जिससे उसकी हथियाँ को ध्यास हुआती रहे । कैकयी ने मन्यरा को कुछ शर्कों का प्रयोग करते हुए कहा कि यदि तुमने पुनः कभी घर को बिगाड़ने की चेष्टा की तो तुम्हारी जीम कटवा लूँगी । वीर मन्यरा के अकल को उसके समझा कहती हुई काने सोई दूसरी, कुटिल, कुलाति बानि।^२ वीर वादि शर्कों का प्रयोग करते हुए कैकयी मुसकार हथियाँ के एक नेत्र होवा है वीर एक नेत्र दूसरी का अकल, सम्पत्ति प्रभाव देखने में लगा रहता है । उसने सोटापन भी होवा है । क्योंकि हथियाँ को कोई अच्छा नहीं कहता वीर कुटिल तो होवा ही है । एक दूसरी को निन्दा करके हथियाँ करना वीर दूसरी को हथियाँ बनाना वही कुलाति है । यह वीर को तरह देखने में लगती है ।

१- बयोबाकाण्ड : दोहा सं० १२, पं० सं० ६ । २- अरिक्कः पं० १२३३३

बाह्य इसका नेरो की तरह से दृष्टिगोचर होता है । अन्तर
 खोटा होता है कुबरो के कूबड़ निकले हुए थे अपने शब्दों में मरत की
 माँ यह मो व्यंग्य करती है । इन्हीं में यह प्रधान बह्युणा है । स्वयम् इसका
 कूबर निकला हुआ है । यहो उसमें सबसे बड़ा अभाव है जो एक दूसरे के प्रति
 इन्हीं पदा करता है । उसे बहुत प्रकार को मुद्रावन्नाने का उग मालूम रहता
 है । मरत को माता के कहने पर उसने ऐसी दोन वीर परमार्थिक मुद्रा का
 प्रदर्शन किया कि पुनः रानी की बुद्धि उसके अनुकूल हो गयी । पुनः उसने
 मन्थरा के लिये स्वभावानुसार बड़े प्रिय शब्दों का प्रयोग किया और कहा -
 'प्रिय वादिनि सिख दोन्ही तोहो' । 'सपने तोपर कोप न मोहो' । 'यह
 इन्हीं में अनुकूलता है और अनुकूलता यदि इन्हीं में बाध तो बहुत बड़ी हानि
 होती है । उसे उचित अनुचित सम्पत्ति में नहीं बाता । यदि सोख देनेवाला
 व्यक्ति समीप में इन्हीं ही तो उसका परित्याग कर देना चाहिये । अपने
 हृदय की बात ऐसी व्यक्ति से कहना सदा बहिष्कृत होता है ।

ठीक यही बात कैकेयो के जीवन में हुई । उसने अपने हृदय की
 बात की मन्थरा के समक्ष रख दिया और धर्मीयता उसे उपदेश किया । ज्येष्ठ
 स्वामि सैवक लघु माई । कहकर अपने कुलोत्ति और मानव धर्म का कर्तन
 किया । यह दिनकर कुलकी सुन्दर नीति है, इसके विरुद्ध कार्य इस कुल में
 कभी नहीं हुआ है । वास्तव में यदि तू कह रही है कि कुल की यदि क्लिष्ट ही
 जायगा तो तेरे मन की बी बच्चा लगे वह माँ में तुम्हें दूँगी । कीसल्या के
 समान समीपावाह राम की उनके सख स्वभाव से प्यारी हैं पर भी यह देखा
 है कि मुक्त पर स्नेहजनक विशेष रहता है । यदि तू कहकि नहीं तो यह प्रम
 है । ऐसी बात नहीं मैंने उनके प्रीति की परीक्षा ली है । यदि विवातावन्न
 दे तो राम ऐसा पुत्र और बीता जैसी पत्नी प्रान्त हो । प्राण के समान राम
 मुझ प्रिय हैं और उनके क्लिष्ट में तुम्हें शानि देता जा गया । इन्हीं काकम बड़ा
 विचित्र है । वह अपने दोष का बहुर किसी न किसी प्रकार से विश्वासी

१- रामचरितमानस : अयोध्याकाण्ड : दी० सं० १४, वी० सं० १ ।

२- उपरिपक्ष : वी० सं० १ ।

व्यक्ति में भी देता है। परिणाम यह होता है कि उर्णानामि के सूत्र के समान वह शंका बढ़ जाती है। ठीक यही बात कैकेयी के जीवन में हुई और वह शंका बढ़ी मयंक हो गयी। बार बार यह बात कैकेयी के बन्धु-करण में उठती थी राम इतने महान् हमारे विश्वासपात्र और प्राण से भी अधिक मुझे प्रिय हैं। उन राम के प्रति मन्थरा ने ऐसा कीकहा यह बार-बार शंका मृत के रूप में उत्पन्न होने लगी। सब कुछ अपनी बात कहने के पश्चात् कैकेयी ने मन्थरा से यही जानना चाहा। हर्षा का कार्य यह किना मयंक है। कैसी विविध कुत्तालि है और क्या सौटा कार्य उसने किया जिसमें त्रिकाल में भी कोई दोष नहीं पाया जाता। उसके प्रति हर्षा ने अपना हर्षा का बोझ भी दिया वह थी दशरथ के राज की रनिवास में रहनेवाली मन्थरा।

मन्थरा शब्द का अर्थ होता है जो रुद्ध मनको वृद्ध कर दे, उसका स्मरण कर दे। ठीक उसने वही कार्य किया। मरुत की माता कैकेयी के बन्धुत्व में शंका का यही विषय बना कि हर्ष के समय तुमने क्यों विषाद किया। इसका कारण मुझे बताओ मैं पूर्व से कहता आ रहा हूँ। हर्षा विपरीत बलती है और इसकी विपरीतता दूसरे को शंका का कारण बनाती है। कैकेयी ने ज्योंही प्रश्न किया कि मन्थरा को अपने हर्षा का वक्तर प्राप्त हो गया। वह हर्षा मरी बाणी में बोलती। स्फुरार तो कह कर मैंने अपने सभी वास्तव को पूरा कर लिया अब मैं क्या कहूँगी? दो जीम तो होती नहीं मेरा अमागा मस्तक फनीड़ने योग्य है। मैंने बच्चीबात कहा उसे सुनकर बापको दुःख ही गया। यह हर्षा की माया बड़ी मोठी है। पर इसका परिणाम बहुत दुःख, उसे साज हाथ से स्पर्श करने और बर्षण करने पर अच्छा लगता है पर उसके बाद उसमें कलन होती है। ठीक यही बात मन्थरा की बाणी में है। वह ऐसी मोठी बाणी का प्रयोग करती है जिसकी सुनने के पश्चात् व्यक्ति की शंका नहीं कर सकता। मन्थरा ने कैकेयी के सम्मुख एक बड़ी रहस्यमयी बात कही। उसने कहा कि मैं स्पष्टवादिनी हूँ मुझसे झूठ-झूठ बात नहीं जाती। यहाँ उसकी बुद्धिमानी यह है कि न तो झूठ बोलती है न

तो सत्य, वह तो इन्हीं की एक दूसरे के प्रति उत्पन्न करते हैं। वह कहते हैं कि कहिं माछ पगुरि बात बनाई। सी प्रिय तुम्हहि कराव मैं माई।^१ उसने यहहवाला वैसे हुए कहा कि माछी बात को जो सच्ची बना के कहे वह बापकी प्रिय है। अब मैंने भी यही निश्चित कर लिया है कि ठकुर साहाती बात स्पष्टताकी छोड़कर मैं करांगी और यदि ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैंन रहूंगी और अपने अवगुण को तरफ सकेत करके कहा करि कुरूप विधि परबस कोन्हा।^२ कियता ने मुझे कुरूप बनाकर परबस कर दिया। अब तो मुझे वही प्राप्त करना है जो उसके द्वारा मुझे मिलेगा।^३ फिर इन्हीं मरी बाणो प्रहार किया। कौड त्रुप होइ हमहि का हानि।

कौड राजा ही मरी का इसमेंहानि है पर इन्हीं ती है ही क्योंकि जिनके इन्हीं कपिट कीसी थी। पर सम्पदा सकल नहिईसी। इतना तो है ही इन्हीं व्यक्ति को हानि और लाभ का होना। वह तो एक दूसरे के विगाड़ने के षडयंत्र में लगा रहता है। पुनः उसने अपने तरफ सकेत करते हुए कहा कि हमारा क्वाल जारने योग्य है। यह बात सत्य है क्योंकि इन्हीं का काम है दूसरे के ऐश्वर्य प्रतिष्ठा को देखकर बिना किसी धर मैत्री के स्वभावतः जलना पर मन्थरा में यह इन्हीं को माका नत्कि कहा जाय इन्हीं का रूप प्रत्येक इसी काथा। और इसमें अपनी इन्हींवश एक दूसरे में फट्ट डालने की रहस्यमयी विचित्रता थी। कैकी ने यह देखा कि यह हमारे परम हित कीबात साब रही है और मैंने इसे जो कुबाकी कह दिया था उसका इसे महान् दुःख है पर इस प्रकार की कौड बात नहीं थी। एक प्रदर्शन मात्र इसका था और यह इसलिये था कि उसकीबात पर कैकी विश्वास कर है। इसीलिए उसने पछी अपने विषय में और अपने विचार की उलाहना वैसे हुए कहा कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि बापका जो अपकार हो रहा है वह मैं नहीं देख सकती। ठीक जो यह कह रही है इस भाव के विपरीत स्वभावानुसार मैंने यह बात कही और बापके अनुकूल यद्वात थी कि इसलिये कह दिया

१- रामचरितमानस : अयोध्याकाण्ड : दी० सं० १५, वी० सं० ३ ।

२- उपरिक्त : वी० सं० ३ । ३- उपरिक्त : वी० सं० ६ ।

जिसमें मेरे रहते बापका कमल न ही। अब इसमें कोईबड़ी मेरी बूक बापकी दृष्टिगीवर हीतो ही तो बाप उसे चामा करियेगा। मन्थरा ने यह भी देखा कि मैं जोबुद्ध भी कहतो जा रहो हूं उसका परिणाम नहीं सम्पन्न में वा रहा है। हमारा प्रयोग ठीक ही रहा है या नहीं। इसलिये उसने कैकेयी से जानने को इच्छा प्रकट किया। कैकेयी ने केवलएकवार प्रश्न किया और उस प्रश्न का उत्तर देते देते मन्थरा यहाँ तक जा गयी पर पुनः कैकेयी ने कुछ कहा नहीं। अब वह जानना यह चाहतो है कि मैं जी कह रही हूँ वहप्रतिकूल ही रहा है या अनुकूल और यह तभी जाना जा सकता है कि जब सुनने वाला व्यक्ति अपना भाव प्रकट करे। अब मन्थरा ने कहा मेरी बूक को चामा करना मैं तो बापके हित में कहा और सोचा था। यह कमट मेरे शब्द गूढ़ और जी सुनने में प्रिय थे। कैकेयी के मन की अनुकूल लगी। यह इच्छा कहुँ रोग है और यह फलता है इसके वा जाने के पश्चात् ठीक मन्थरा ने जैसा किया था वैसे वह भी पात्र करने लगता है। कैकेयी ने वही किया।

दशरथ अपने विनयावनत शब्दों से सम्प्राप्त हुए मृत्यु के मुख में लगे गये। राम को राज्य को इच्छा और विष्ठावश उसने बनवास दे दिया। प्रजा, गुरु, राज्य का हित करनेवाले इन सबों की एक भी बात नहीं मानी। यह इच्छा भी मानस रोग के अन्तर्गत गौस्वामी जी वर्णन करते हैं। यह इच्छा कण्डु रोग है।

मानसिक क्षय रोग :-

क्षय रोग जी मानव के शरीर की क्षय कर देता है। यह भी रोग विनाशकारी है। स्वभावतः यहकुछ इच्छा रोग से मिलता है पर एक चीज यह नहीं होना है कि यह दूसरे का कुछ बिगाड़ सके यह अपना ही विनाश कर लेता है। दूसरे के मुख को देखकर जी हृदय में जलन होती है वही क्षय रोग है। पर मुखदेहि वरानि सीह हर्ष।" यह जलते जलते प्राणी सकय

१- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड : दी० सं० १२०, जी० सं० ३४ ।

की जाय कर लेता है । इस रोग के वन्तर्गत सुपणासा जाती है । सभी रोगों का कारण है स्पष्ट करते हुये गौस्वामी जो ने लिखा है - मोह है । यह जायो रोग मोह से उत्पन्न हुआ रावण जी है उसकी बहन सुपणासा हो जायो रोग है ।

जायो रोग का लक्षण है बहुत तोम्रा से फलता है यह बड़ा प्राण घातक है। इसका रोग बहुत कठिन है । केवल एक ही प्रकार से रक्षण होता है । इसके सम्पर्क से जोव वैराग्य ले ले नहीं तो इसके जी भी पास रहेगा वह नष्ट ही जायेगा । सुपणासा ने यही किया सुख के रूप राम की देखकर वह अपने की सम्हाल न पायो । उसके मन में राम की देखकर व्याकुलता ही गयो क्योंकि यह दुष्टहृदय दारुण जस बहिनी पंचवटी में राम की इसने सर्वप्रथम देखा था राम की देखकर यह अपने मन की रोक न पायो जिस प्रकार सूर्यकांत्मणि सूर्य की देखकर द्रवित हो जाती है, वही हो यह द्रवित हो गयो । यह रोग उत्पन्न यहाँ से होता है । सुख के धाम राम के समक्ष अपने मो रविर रूप बनाकर उपस्थित हुयी वरि अपनी प्रसन्न मुद्रा का प्रदर्शन करती हुयी बीली रविर रूप वरि प्रभु पह जाई । बीली वन बहुत मुसकई ।

सर्वप्रथम उसने राम की प्रशंसा किया तत्पश्चात् अपनी तरफ सेवक किया विवादा की तरफ वाणी द्वारा सेवक कर संयोग की चर्चा की । मेरे अनुसार में पुराण नहीं है । मैं तीनों लोक में खोज कर यह देख लिया । इसी कारण से अब तक मैं बवारी रही । मन ने कुछ माना इसलिये तुम्हें निहारा, सुपणासा ने राम से कहा कि मैं बवारी हूँ जायो रोग बवारी हो रहता है । विवाह के बाद भी यह बवारी बना रहता है क्योंकि

१- रामचरितमानस : वाण्यकाण्ड : दो० सं० १६, वा० सं० ३ ।

२- उपरिक्त : दो० सं० १६, वा० सं० ७ ।

दूसरों के सुख की देखकर इसमें जलन हीतो है और इसे वह सुख प्राप्त नहीं होता । इसने राम को देखा और अपने वन्तर्मात्र को भी वमिव्यक्त कर दिया । पर वह वींचत रहो ; राम से, राम ने उसे देखा भी नहीं उन्होंने लक्ष्मण को तरफ सेकत कर दिया । फिर वह लक्ष्मण के पास गयी । लक्ष्मण जैसे की यह मोह कोबहन ज्ञायो है । यह मेरे पास कहाँ से वा गयी । यह तो जहाँ भी जायेंगे विनाश करेगी । तब लक्ष्मण रिपु मगिनो जानो, लक्ष्मण ने उसे समझ लिया और मार्ग भी उससे बचने का प्राप्त हो गया । उन्होंने देखा कि राम ने उसे कैसे हटाया । वही प्रयोग उन्होंने भी कर दिया वे कहे सुन्दरि जिनके पास तु गयी थी मैं उनको राम का सेवक हूँ । मैं स्वयं से कुछ करने में असमर्थ हूँ । परावीन हूँ वे कोछपुर के राजा हैं जो कुछ भी वह करेंगे उन्हें शोभा देगा । मैं तो सेवक हूँ और सेवक सुख वह मान मिहारी ।
 ---नम दुहि दूख बहहि ये प्रानी ।^१

सेवक यदि सुख चाहता है और मिहारी मान का मूख है व्यसनी घन को इच्छा करता है । व्यभिचारी शुभगति को और लोभी यश को तो इनके लिये गीस्वामी जो ने लिखा है । ये नम को दुखकरके दूख चाहते हैं जो कभी संभव नहीं है। पुनः लक्ष्मण के सेक्तानुसार राम के निकटबाह । राम ने पुनः अपने पूर्वनीतिका प्रयोग किया और वल्युनः लक्ष्मण के पास क्ली नहीं । पर लक्ष्मण इसबार पूर्व जैसा नहीं कर सके । उन्हें रोष वा गया । और उसके निन्दनीय कर्म कोतरफ सेकत करते हुए कहा तुम्हारा जो वरण करेगा वह लाज को तुण के समान परित्याग करेगा । व्यभिचारी तुम लज्जा विहीन हो तुम्हारे साथ, तुम्हारे अनुकूल प्राणी ही रह सकता है । तुम्हारा वरण कान करेगा जो अपना किताबनाही । जब उसने लक्ष्मण के ली कटीर वाक् को बुनी पुनः उसी राह हीकर ल राम के पास गयी और अपने वास्तविक रूप का प्राकट्य किया जो बड़ा भयंकर था । यह प्रायी रोगका रूप है पर उसी बचने के लिये लक्ष्मण ने उसे उचित दण्ड दिया । राम के सेक्तानुसार नाक और कान उसके दाँतों काट लिये । जानी उन्होंने इसी प्रायी रोग के माध्यम से मोह स्वी

१- रामचरितमानस : अरण्यकाण्ड : दो० सं० १६, त्रि० सं० १५, १६।

रावणकी चुनौती दिया । राम के सुख स्वरूप को देखकर पाने की चेष्टा से निष्फल हुई । सुपर्णाखा हृदयमें जलती हुई ज्ञायी राग से ग्रसित लक्ष्मण द्वारा कर्णनासिका विहीन रावण के पहिले सर दूषण त्रिसिराके पास गयी क्योंकि यह दूषित लौगीके पास जा दूषण युक्त हैं जिनका जीवन पृथक् है गर्भके समान हैं जिनमेंतीनों प्रकार के वक्त्रगुण हैं अर्थात् त्रिदोष हैं ऐसे लौगीके पास गयी । यक्ष्मोह रूपी रावण द्वारा पालित है । उसके क्लृप को सुनकर सर दूषण त्रिसिरादि ने पूछा तो सुपर्णाखा ने बताया तुम लौगी के पौराण्यको धिक्कार है बी दण्डकारण्य में रहने वाले तपस्वियों ने मुझ पर ऐसा बर्ताव किया ।

मैं पूर्व रूप से कहता जा रहा हूँ कि दूसरे के सुख को देखकर जो हृदय में जलन पैदा होती है । ब्रह्मान्स राग के बन्धनगत ज्ञायी राग के रूप में बताया गया है । यह ज्ञायी राग बड़ी मर्यादता से फैलता है व इस सुपर्णाखा के द्वारा यह राग राजासों में प्रवेश कर गया वीर १४ सहस्र स्रल जा सर दूषण त्रिसिरादिके साथ ध मारे गये । ठीक सुपर्णाखाकी जिसकार्य से नाक कान से हाथ घीना पड़ा ठीक वही कार्य इन लौगी ने किया । यह तो पहले रीषावैश्वं राम से संघर्ष करने के लिये कल वीर स्मरानगणमें जाते ही इनके मनः स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया । सभी के सभी लोग रामकी देखकर थकित हो गये । जिस प्रकार सुपर्णाखा राम के रूप को देखकर विकल हो गयी थी जैसा कि संतुलसी ने लिखा है - होहि विकल सक मनहि न रोकी^१ ।

ठीक यही स्थिति सर दूषण त्रिसिराकी हुई । इनसबों ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा यह कोई नृप बालक नर दूषण ।^२ नाग बसुर सुर नर मुनि जैसे । देखे जिते क हते हम जैसे । हम मरि बन्धु सुनहु सब माहं । देखि नहो कस सुन्दरताहं ।^३ उनलौगी ने यह निश्चय कर लिया कि वे मारने

१- रामचरितमानस : वरण्डकाण्ड : दो० सं० १६, वा० सं० ६ ।

२- उपरिक्त : दो० सं० १८, वा० सं० २ ।

३- उपरिक्त : दो० सं० १८, वा० सं० ३-४ ।

योग्य नहीं हैं। यद्यपि हमारोमगिनो को इन्होंने कुरूप कर दिया यथा-
 यद्यपि मगिनो को न्ह कुरूप। क्व लायक नहो पुराण बना।^१ पर
 इन लोगों में ज्ञायो रोग का प्रादुर्भाव ऐसे ही गया था कि यह सब देखने
 कहने के पश्चात् भी इन लोगों ने निश्चय किया कि यदि तत्काल यह सुन्दर
 पुराण अपनी नारि को दे दें तो दोनों माहं जीते हुए घर चले जायेंगे। दूतों
 के द्वारा समाचार सर दूषण द्वारा भेजा गया जब श्री राम को यह सदेश
 मिला तो राम ने मुसकराकर कहा हम जन में मृगया करते हैं तुम जैसे खल जो
 मृग है उनको खोजते फिरते हैं। कलवान से कलवान जो रिपु है उनसे मुझ
 लैष मात्र भी भय नहीं रहता। एकबार हम जल से भी संघर्ष लेते हैं।
 इस बात को सुनकर दूतों ने जाकर सर दूषण से कहा जैसे ज्ञाय रोग का
 प्राणों अपनी सम्पूर्ण शरीर को शक्ति को ज्ञाय कर देता है वीर वन्त में
 उसको बेतना भी उसको छोड़ देतो है। ठोक यही निश्चरों की हुवा। यह
 सबके सब समाप्त हो गये। पर यह बढ़ता गया जब सुपन्खा ने इन सबको
 विनष्ट देख लिया फिर भी शान्त न रह सकी। रावण के पास जाकर
 क्रोध युक्त वाणी में राजनीति की बात कर्म की बर्बा, सत्कर्म विद्या, विवेक,
 श्रम, जती, राज, मान, लज्जा, प्रीति, गुणी, इन लोगों की बर्बा रावण
 के सम्मुख की वीर वन्त में अपने रोग को बताया। रिपु राज पावक पाप,
 प्रभु वहि गन्ध न छोड़ करि। उस कहि विविध क्लिप करि लागि रोदन
 करहि। समा के बीच में व्याकुल बहुत प्रकार से राती हुई सुपन्खा बीली
 सीहि जियत दशकंर मोरकि उस गति होइ। व्याकुल होकर पृथ्वी पर
 घराशायी हुई अमिषुत सुपन्खा को रावण के समासदों ने उसको-माह को
 पकड़ कर उठाया। रावण ने पूछा अपनी बातचीत कही किसने तेरे नाक कान
 को काट लिया। उसने राजन को सम्पूर्ण परिचय दिया वीर अपने गुप्त रोग
 हर्षा से उत्पन्न ज्ञायो को भी परिचय दिया। सीमा वाम राम उस नामा।

तिनके संगे नारि एकश्यामा ।^१ उसने सर दूषण तिसिराके पूरे कटक के साथ संहार को चर्चाको । रावणने सर दूषण के घात को सुनकर महान् शोक प्रकट किया और उसका सम्पूर्णगत जलने लगा और यह लक्षण मानस रोग का ज्ञायो रोग के वृत्तगते बताता है । सुन दशरथ^२ जरी सब गाता ।^३ गयउ मवनव्रतिशौच कस, नोदे परे नहि रात ।^४ यह ज्ञायो रोग का परिचायक है। पर सुखदेस जरनि सीह ज्ञायो और इस लोक मैजो मो निशाचर ग्रस्त हुए वे नष्ट हो गये ।

दुष्टता एवं कुटिलता :-

अनेकानेक मानस रोगों में मन को दुष्टता एवं कुटिलता बढाया गया है । कुष्ट दुष्टता मन कुटिलता ।^१ स्फटिक शिला पर पुष्प बामूषणों से सुसज्जित श्री जानकी के साथ राम बैठे थे दुष्ट विचार का देवराज इन्द्र का पुत्र मन का कुटिल वायस देश में श्री राम के जल की बल सठ देखनावाहा जैसे पिपिलिका सागरता पता लगाना चाहें जैसे ही महादुष्टमति राम के जल को देखनावाहा यह मनका कुटिल सुरपति सुत वायस देश में सीताके शरीर मेंबीच मारकर भागा वायसदेश दुष्टताएवंकुटिलताका हो परिचायक है । क्योंकि इस जोव के जितने मोर्क हैं सबके सब दुष्टताएवं कुटिलता से पूर्ण हैं । कृषि लामस ने शप देते हुए मुकुण्ड जी से यही कहा था । सत्य वचन विश्वास न करहो वायसदेव सबहीते डरहो ।^२ इसीलिये सपदि हीहु पक्षीबंढाला । यह शप उन्होंने दिया । कंक रूप बामिश मोगी

१- रामचरितमानस : अरण्यकाण्ड : दौ० सं० २१, चौपाई सं० ८ ।

२- उपरिक्त : दौ० सं० २१, चौ० सं० १२ ।

३- उपरिक्त : दौहा सं० २२ ।

४- उपरिक्त उच्छकाण्ड : दौ० सं० १११, चौ० सं० १५ ।

होता है। उसे अधिक प्यार से भी यदि पाया सिला के रखा जाय तो भी वह अपने दुष्टतावश निरामिश नहीं हो सकता। इसके सभी शरीरों के अंगों में से सबसे ज्यादा कठोर अंग इसका बाँध होता है। बाज भी वर्तमान में यदि काक पक्षी किसी के शोर्ष स्थान पर प्रहार कर दे तो महान् अपशकुन माना जाता है और उसके प्रायश्चित्त के लिये अनेक प्रकार के शान्ति कर्म किये जाते हैं। सोता के शरीर में प्रहार काक वेश में इन्द्रकुमार जयन्त ने किया। श्री जानकी जो का श्रृंगार उसकाल में पुष्प वामूषणी से श्री राम ने किया था। और प्रसन्न होकर श्री सीताराम शान्त स्फटिक सिला पर बैठे थे। स्फटिक सिला भी राम के परमप्रसन्न मुद्रा एवं पुष्प वामूषणी से सुसज्जित सीता जो के अद्वितीय वामा से परम मनोहर कान्ति से सुशीलित थी। दुष्टमति कुटिलमन का जयन्त इस पर मनोहर दृश्य को देखकर शान्त न रह सका। उसको दुष्टता और कटिलार्ह ने उसे कुटिल कर्म करने के लिये बाध्य कर दिया।

वह मूढ़ मन्द मति जयन्त ऐसा कठोर प्रहार किया कि जगत के नियन्ता नियामक ने भी जान लिया कि सोता के शरीर से राशिर का चलना यह राम के जानने की ही बात थी। कहाँ श्रृंगार पुष्प वामूषण जैसी राम ने स्वयं बनाया था और यह कहाँ विशाल कुटिल कर्म अत्यन्त विपरीत और वह कर्म करनेवाला जयन्त काक वेश में यहकाक वेश ही महान् उपहास्य है। महामारुत की वह वात्स्यायिका जो समराज्या में जाते हुए कर्ण का शरणि शल्य कर्ण की सुना रहा था बड़ी रहस्यमयी है। कर्ण आमिश भीनी सेन्धों के द्वारा पालित वह काक जब बड़ा हुआ तो एक दिन सेन्धों ने समुद्रतट पर एक स्तंभ पक्षी देखा था और उससे पूछने पर कि तুম कितना उड़ सका ही तो उसे उसने उत्तर दिया था कि का एक उड़ान और दुष्ट कीर से पूछा तो उसने उत्तर दिया १०१। अन्तर्गतत्वा हंस सीधे आकाश मार्ग की तरफ चला और वह कुटिल मति दुष्ट काक

चाण्डालों द्वारा पालित नौबे ऊपर पक्ष की वंकीवन और प्रसारण करते हुए अपनी ३०१ उड़ान की मछली प्रदर्शन करते करते समुद्र में गिर गया । हंस बहुत दूर जाने के बाद अपने साथ उड़ते हुए काक को न पाकर लाटा और समुद्र में गिरे हुए छटपटाते कौंधे को अपने पंजे से निवाल कर बाहर कर दिया और स्वयं मान सरीवर बला गया । वमिप्राय काकवेश महाशु कुटिल और दुष्टवैश है । यह वात्स्यायिका यद्यपि सत्य ने पाण्डवों और औरवों के जीवन सक्ति में कहा था । यहकाक वैश निन्दनीय है और महाशु जघन्य कार्य भी किया क्योंकिमानस में इसे कुष्ट रोग कहा गया है ।

यहो मानस रोग को कुष्ट रोग स्वयं व्युत्त तोहोता हो है पर दूसरे को भी ठीकनहीं देखना चाहता । दुष्टता और कुटिलाहं यह दोनों जयन्त में विक्षान धो, ऐसा व्यक्ति अपने इस दुष्टता कुटिलाहं वश कहीं भी शांत नहीं पाता क्योंकि इसके कर्म ऐसे निर्दय होते हैं कि स्वयं वशान्त रहता है । सीता के शरीर में चीज प्रहार करना इसकी दुष्टता है और श्री सीताराम को परमप्रसन्न स्फटिक शिलापर बैठे देख न पाना इसकी कुटिलाहं का परिचायक है । सीता के शरीर से जब रुधिर प्रवाह बला तो राम ने इसके ऊपर सीक धनुष सायक सन्धाना ।^१ राम वन्तर्वर्मी है कुटिल और दुष्ट मति वाले वन्तर से बहुत निकल होते हैं और जब यह अपने ऊपर किसी प्राणघातक कार्य की देखते हैं तो अपने प्राणरक्षाथ जिस किसी से भी अपने रक्षाण चाहते हैं । पर यह मानस रोग के कुष्ट रोगी होते हैं । इसलिये अपने स्माय वश वहाँ भी अपनी कुटिलता और दुष्टताका त्याग नहीं कर पाते जो इससे सावधान हैं वे उन्हें अपने पास बैठने तक नहीं देते । राम ने सीता जब यह काक है और वन्तर को बहुत निकल है तो इसके लिये कौन सा कल दिखाया जाय । यह तो सामान्य मय सब प्रदर्शन मात्र देखकर अपने जीवन रक्षाण में व्याकुल, विह्वल, विकलांग व्यक्ति हो जाएगा । इसलिये सीक धनुष सायक सन्धाना ।

१- रामचरितमानस : अरण्यकाण्ड : सीरठा नं १, पं० सं० ।

रघुनेष्ठ श्री राम अत्यन्त क्रुमालु हैं और सदा दोनों पर प्रेम रखने वाले हैं। उनके साथ जाकर अवगुणा का घर पहुँचो जयंत ने ऐसा अनुपयुक्त कार्य किया रहस्यमय बात राम के बाण को यह थी कि मन्त्र से प्रेरित होकर ब्रह्म सर कला और वायस वैश में जयंत मागा। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि वन्तरंग इसका बहुत निर्बल होता है। दुष्मन्ति के फल की प्राप्ति यह जयंत अपने प्राणा रक्षार्थ अपने वास्तविक रूप में अपने पिता के पास पहुँचा। इन्होंने यह देखा कि यह तो दुष्टमति कुटिल राम से विमुख है इसलिए इसे अपने पास नहीं रखा और कहा मैं तुम्हीं बाण नहीं दे सकता। जब पुत्र अपने पिता से ही यह उत्तर पा जायेगा तो उसका रक्षक कौन हो सकता है। जहाँ भी यह गया निराश होकर लौटा यह उसके मन की कुटिलता और दुष्टता का परिणाम है। वह चारों तरफ से निराश हुआ।

‘मा निराश उपजो मन त्रासा।’ यथा चक्र मर कृषि दुर्वासा। ‘यथाचक्र मर कृषि दुर्वासा यह भाव बढ़ा रहस्यमय है। मगवान् के चक्र से अधिक के दुर्वासा का नहीं है पर अपनी प्राण रक्षा के लिए उससे बचने हेतु पूरी शक्ति लगाकर दौड़ रहे थे।

यह दौड़ना मय का कार्य है। मय समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति स्थिर हो जाता है। ठीक यही बात जयंत की थी। कौवा कितना उड़ सकता है। यह तो शत्रु के उस वात्स्यायिका द्वारा ही स्पष्ट हो जाता है राम का हौंदा हुआ बाण जी मंत्र से अभिषिक्त था उसे लगता है राम ने यही मंत्र दिया था कि कैसा तुम इसके पीछे पीछे लगे रहना और देखना इस दुष्ट की रक्षा कौन करता है। राम का बाण बहुत तीव्र है उसे यह साधारणजीव के समाप्त करने की क्या बात कौवा कितना उड़ सकता है। पर राम का स्वभाव क्रुमालु है, वह राम की शक्ति की कौसे जानता है। राम ने शीवा यह मय से मोत होकर अपने बाण के लिये जहाजहाजियना नहीं

इसकी राम की शक्ति का ज्ञान हो जायेगा । यह किसी महाशूरी वरुण उसको कुटिलार्थ है कि वाच भी राम के वाणी से अधिक में माग रहा हूँ, यह मानता है । मागते मागते उसे सब तरफ से निराशा ही मिली । अब उसके मन में त्रास उत्पन्न हुआ वह बहुत दूर तक गया ब्रह्म धाम तक पहुँचा । शिवपुर तक सारे लोकों में प्रमण किया और इतने स्थानों में जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ किसी ने बैठने तक नहीं कहा । वह व्यत्यस्त श्रमित ही गया मय और शोक से व्याकुल हो गया । राम के कल की सर्वत्र उसने पाया । राम के वाणी में तो ऐसी शक्ति है कि वह जहाँ था वहाँ तत्काल समाप्त हो गया होता पर ऐसे मोर हृदयों की राम ने ऐसा करना नहीं चाहा कुछ और कुटिल कुछ रोगी की जो अपनी प्राण रक्षा के लिये माग रहा है ऐसे मागते हुये जीव की मगवाइ का कोई साधारण योद्धा भी नहीं मारता । उसे मात्र मर्यादित करने से ही उसकी मरणासन्न स्थिति हो जाती है ।

कैवल राम ने वाणी से यही किया । जयंत के पीछे पीछे चलता रहा । वह इतना अधिक मर्यादित हो गया कि सब कुछ करने के लिये तैयार हो गया । एकाएक परम मागस्त योगी नारद की दृष्टि उसपर पड़ी उन्होंने इसे विवश देखा । इसकी विवशता के कारण इनके कोमल चित्त में दया वा गर्व क्योंकि नारद देखा विवश जयंत । लागि दया कोमल चित्त में संता ।^१ क्योंकि संत थे इन्होंने किसी प्रकार से कहीं भी उसका रक्षण नहीं देखा तो इन्हें दया वा गयी और एक उपाय इसकी रक्षा का सूझा वह यह था कि यदि इसे राम के पास भेज दिया जाय तो इसकी रक्षा हो सकती है तत्काल इन्होंने उसे राम के पास भेजा और वह यह चाहता था ही था कि किसी भी प्रकार मेरे प्राण की रक्षा हो जाय । उसे मन मागा हुआ इसका कल्याणकारी मार्ग मिल गया । अबही यहाँ तक वह करने को

तैयार था कि जिन राम के बल की देखना चाहता थीर उनकी सीता पर कठोर बनु का प्रहार किया यदि कोई उसे यक्ष्मी कह दे कि जाकर राम सीता के चरणों में चरणों में गिरकर अपने प्राण दान की तुम क्षमा याचना करी तो वह सहर्ष तैयार था । ठीक यही हुआ नारद जी ने पठवा तुरत राम यह ता ही । कहैसि पुकार प्रन्त हित पाहो ।^१ प्रणव पाल अपने शरण में जाने वालों का हित करनेवाले प्रणव पाहि मां पाह मां और अत्यन्त वातुर समय राम के पदों जाकर गह लिया । त्रिहि नाम दयालु रघुराई बाप में कुलितबल है बापको बल प्रभुता है । में मतिन दुष्ट कुटिल हृदयो बापको में नहो जान पाया मुनी दुष्टता और कुटिलता स्त्री कुष्ट रोग हो गया उस कर्म का फल मैंने प्राप्त कर लिया अब प्रभु पाश्चात्त बापके शरण में मैं आया हूँ । श्री राम ने देखा कि इसके हृदय में त्रास और मय इस प्रकार से व्याप्त हो गया है कि यह इस समय अपने प्राण रक्षा में बिह्वल व्याकुल होकर केवल अपना प्राण चाहता है । इसने अब स्त्री की तरफ कर लिया कि निवृत्त कर्म जनित फल मुनी प्राप्त हुआ है प्रमी ? मैं बापके शरण आया हूँ ।

पूर्व कम से यह चर्चा करता चला आ रहा हूँ कि मोह के द्वारा हो समस्त मानस रोगों की उत्पत्ति है । यह भी दुष्टता और कुटिलता उसी के अन्तर्गत आता है । इसे कुष्ट रोग कहा जाता है । जयन्त की वाचवाणी की सुनकर राम ने उसे दण्ड देने का निश्चय किया । ऐसे व्यक्ति की कान सा दण्ड दिया जाय तो उन्होंने देखा कि इसके दो नेत्र हैं एक कुटिलता और दूसरा दुष्टता का । राम ने सीता इसको यदि कुटिलता नष्ट कर दी जाय तो दुष्टता अपने बाप समाप्त हो जायेगी क्योंकि कुटिलताका ही इसने सीता के शरीर में बीज मारने की दुष्टता की है इसलिए इसका एक नेत्र जो कुटिल है उसे नष्ट कर दिया जाय । श्री राम ने ऐसा ही किया ।

सुनि कुमालु वति कोमल बानो ।
एक नयन करि तजा मवानो ॥^१

गौरवामी जो कहते हैं कि इसने मोहवश द्रोह किया था इसका तो क्या करना उचित था पर राम ने इस पर क्रोध करके छोड़ दिया । कीन्ह मोह कस द्रोह, यद्यपि तैहिकर बच उचित । प्रभु हाड़ेर करि क्रोध, को कुमालु रघुवीर सम ।^२

अहंकार :-

अहंकार अत्यन्त दुःखदायी रोग है । यह व्यक्त के कर्मान्द्रिय हाथ एवं पावों में अवस्थित जोड़ में पाया जाता है । यह अत्यन्त दुःख इसलिये है कि जो ब के समस्त इन्द्रिय जन्यकर्म समाप्त हो जाते हैं । इसकी चर्चा करते हुए सन्त तुलसी ने कहा कि अहंकार वति दुःख अमरणा ।^३ यह पराजित होने के पश्चात् मो अपने अहंकार बल से किसी प्रकार जीवित रहता है । अति दुःख इसलिये कहा गया है कि कुछ न करने के पश्चात् भी यह अनेक प्रकार का संकट लिये रहता है । पर कुछ करने में अस्मर्थ होता है । हमारे शरीर का विशेष रूप से अहंकार ही संभालित करता है । चेतना तटस्थ रहती है और अहंकार करने के लिये बल प्रदान करता है । चेतना का कार्य प्रकाश है । अहंकार का कार्य मन के साथ बुद्धि के साथ कार्यरत रहना । इस सन्दर्भ में एक कथा रामचरितमानस के भी अन्तर्गत है । राजा भानुप्रताप महाकर्मनिष्ठ जिसके काल में पृथ्वी कामधेनु के समान फल देनेवाली उसका मंत्री सुक के समान सेना का अपार बल अपने इस विशाल कर्म शक्ति द्वारा प्रताप भानु ने शम्भुद्वीपकी पृथ्वी को अपने मुक्कल के वश कर लिया । समस्त अवनि मंडल में केवल एक प्रतापभानु राजा हो गया पर महानु धनी महान दानी के शास्त्र पुराण का श्रवण करनेवाला गुरु देवता सन्त पितर

१- रामचरितमानस : अरण्यकाण्ड : दौ० सं० १, चौ० सं० १४ ।

२- उपरिक्त : सौरठा नं० २ । ३- उपरिक्त : उत्तरकाण्ड : दौ० सं० १२० : चौ० सं० ३५ ।

ब्राह्मण इनकी सदा सेवा करनेवाला ऐसा प्रतापशाली राजा अपनी शक्ति और प्रताप केवल से सारी पृथ्वी पर वकैले राज्य का कार्य करता था । जो मन्सा, वावा, कर्मणा से धर्मवीर कर्म यहकरता समस्त मगवाइ वासुदेव के चरणों में अर्पित कर देता, सत्ता एक दिन बन प्रान्त में मृगया करने के लिये अपने साथ समाज से सुसज्जित विन्ध्याकल के गम्भीर बन में प्रवेश किया ।

बन में घूमते हुये उसे एक बाराह दिखायी पड़ा जो बड़ा ही विशाल आकृतिका था जो अपनी मयंक वावाज से वीर जोवीकी मयमीत करते हुए भाग रहा था । नोल महोवर सिद्धर सम विशाल बाराह की देख कर राजा ने अपने घोड़े द्वारा उसका पीछा किया । जब उसने देखा घोड़े की पीछे दाँड़ते हुए वीर अधिक लोगों को वाते हुए वह वायु के समान भाग बला राजा ने तुरंत वाण का संधान किया पर वह वाण की वाते देख पृथ्वी में समा जाता था । बार बार राजा ने वाण कलाया पर कल के उसे शरीर को बचा लिया परिणाम यह हुआ कि अत्यन्त वीर बंगल में राजा बाराह का पीछा करते वकैला ही गया । साथ के सभी लोग पीछे छूट गये परन्तु इतना हीने के पश्चात् भी राजा ने बाराह के मार्ग को नहीं छोड़ा ।

बह्वाराह वागे जाकर एक गिरि मुहा में प्रवेश कर क्या उसे बहुत अगम सम्पन्न राजा ने बाराह की छोड़ पश्चात्ताप करते हुए कहा से बला पर उस महाबल में वह मूल गया । तब तिन मूल व्यास से ब्याकुल राजा घोड़े के साथ कल हूँदने लगा उसकी जुब अनेताक्या ही गयी वीर ऐसी स्थिति मैबन में घूमते राजा ने एक वाक्म देखा वहाँ एक मुनिवेश में व्यक्ति दिखायी पड़ा । वह व्यक्ति की राजा था । मानुप्रताप के द्वारा पराजित होकर अपने प्राणारक्षा के बन में वाकर रहेने लगा । अपना अस्मय सम्पन्न वह पुनः घर नहीं गया अपने जीवन की हृदय में दवाकर राजा बंगल में निवास करने लगा । दैवशास्त्र उसी राजा के पास मानुप्रताप गया ।

यह झरखा रोग मानस का अत्यन्त दुःखद रोग है इसको मानस रोग के अन्तर्गत अहंकार कहा गया है और यही किड़कर अमिमान का रूप धारण कर लेता है। इस राजा के पास जो राज्यपाने को कामना थी, परकुल कर सकी में असमर्थ था। इसलिये मानुप्रताप के समय को अच्छा समझ कर वह अत्यन्त स्थान में पड़ा अपने असमय को व्यतीत कर रहा था क्योंकि राज्य पाने का अहंकार अब भी इसके शरीर में जागृत ही रहा था। गयड न गृह मन बहुत गलानो। मिला न राजद्विष्य अमिमानी।^१

यह राजा अहंकारी एवं अमिमानी है पर झरखा रोग से ग्रसित होने के कारण अत्यन्त दुःखमें है। उसके निकट राजा मानुप्रताप गया। राजा को देखते ही वह पहचान गया पर प्रयास चुपचा से अमिमूत इ राजा इसे नहीं पहचान सका। घोंड़े से उतर कर उसे प्रणाम किया और परम बुरा राजा ने अनानाम नहोबताया। वृषित राजा को देखकर अट केश में मुनि ने सरीवर दिखा दिया घोंड़े के साथ मंजन पान करके राजा अत्यन्त हर्षित हुआ। पुनः तापस अपने वाक्म पर ले गया बैठने के लिये वासन दिया सूर्य अस्त हो रहा था। पुनः तापस ने मोठी बाणो में पूछा तुम कीन ही इस वन में अकेले क्यों घूम रहे हो तुम सुन्दर युवा एवं वक्रवर्ती के लक्षण तुम्हारी शरीर में बहिक दृष्टिगोचर हो रहे हैं जिसे देखकर तुम्हें पर मुक्त दया वा गयी। यह अहंकार रोग का लक्षण है।

दम्भ, अट, मद और मान :-

मानस के अन्धान्य रोगों में दम्भ रोग आया है। जिसके विषय में सर्वा कृतों पर गोस्वामी जी ने कहा है कि - 'दम्भ अट मद मान नेहजवा।' जो दम्भी है और अटो है वह मद और मान इन दोनों में लिप्त है। दम्भ से मद होता है और अट से मान बढ़ता है। ये दोनों

१- रामचरितमानस : बालकाण्ड : दोहा सं० १५७, चौ० सं० १४।

२- अष्टावक्र : उच्छरकाण्ड : दो० सं० १२०, चौ० सं० १५।

लिप्सा मद और मान को विविध सी है । कमटी व्यक्ति हमेशा अपने अवगुणों की दोष को अपने कुकृत्यों को क्षिपाता है और मान के लिये अपने सद्गुणों की लोगों के समान गाता है या सामने गाता रहता है । यह मद और मान विशेषतर दुष्ट में पाया जाता है। राक्षस के द्वारा प्रेरित होकर कालनेमि हनुमान के मार्ग में जाकर उनके कार्य में अवरोधक बना । हमारे यहां किम्बदन्ति है कि जब किसी के मार्ग में कोई अवरोधक बनता है तो उसे कालनेमि के उपाधि से संबोधित करते हैं । यह कालनेमि दम्भ और कमट का साक्षात् रूप है । यह अपने नेत्र रोग को मो ठीक ठीक सूचना देता है जाते हुए मार्ग में मन्दिर, सर और बाग की देखकर ब्रह्म पोने को इच्छा से हनुमान वहां पहुँचें । कमटवश कालनेमि का था ही जो स्पष्ट रूप से देखने की प्राप्त होता है ।

हनुमान ने कालनेमि को देखा जो राजस वेष में नहीं सुन्दर वेष में था और वह मद्रवेष सुशोभित हो रहा था । लगता था कोई मुनि है पर यह कार्य दम्भ और कमट दोनों मोह के वन्तर्गत बातें हैं जैसे - मोहरूपी राक्षस के द्वारा प्रेरित राजस रूपी वनेक रोग मानव के शरीर में स्थान, समय और संश्रान्त होने के बाद उत्पन्न होते हैं । मोह राक्षस ने इसे वादेश दिया था कि तुम जाकर हनुमान के मार्ग में अवरोधक बनो और उसको प्रेरणा देकर कालनेमि बाया । इसे प्रथम था कि मैं हनुमान की मार्ग में रोक लगा क्योंकि मुझमें कमट ब्रह्म अधिक है ।

निश्चरों में दो महान् कमटी हैं । एक मारीच दूसरा कालनेमि। इसमें कमट का दम्भ था मैं अपने कमट मायाक से किसी की भी पराजित कर सकता हूँ । प्रबल वैराग्य स्वरूप श्री हनुमान की इसने मार्ग में रोक यह इसके कमट का ही ब्रह्म था । वेति कि गौस्वामी जीने लिखा है- राजस कमट वेश वह सीहा । माया पति इति वह मोहा ।^१

अपने कमट बल से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता । कालनेमि ने यह पूर्ण विश्वास किया था कि यदि मैं हनुमान को अपने कमट में उनके कार्य से उन्हें वंचित कर दूंगा तो निश्चय ही राक्षस के द्वारा मुझे बहुत बड़ा मान प्राप्त होगा । उसने उसी प्रकार का कार्य किया । उसके पक्ष वैशकी देखकर हनुमान जी ने जाकर उस कमटीको प्रणाम किया और तत्काल राम के गुण गाथा को गाना शुरू किया । कालनेमि को जो श्रीहनुमान् जी ने प्रणाम किया, यह कार्य कमटपूर्ण था और राम की गाथा को वह जो हनुमान के सामने गायेगा यह कार्य दम्भ का था । राम की कथा के वन्तगत दम्भी कालनेमि ने इस समय राम क्या कर रहे हैं इसकी मुख्य रूपसे चर्चा की । उसने कहा कि मैं त्रिकाल दत्ता हूँ राम और राक्षस में महान् युद्ध हो रहा है । मैं यहाँ बैठकर देख रहा हूँ । यह नैकराजा राग है । कालनेमि की यह बात दम्भवश ही रही थी वह राक्षसद्वारा प्रेरित होकर वाया है और उसे राक्षस ने युद्ध की सभी बातोंको समझकर मजा है । उस बात को यह अपने रहस्यमय कमट डंग से रहा है । जैसे—

यहाँ मर मैं देखऊँ माह ।

ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकार ॥ १

जो बातें राक्षसद्वारा कही गयी थी उन सभी बातों की उसने ज्ञान दृष्टि बल मुझ में है । इसलिये मैं यहाँ से जाता रहा हूँ यह बात हनुमान से कहा, यद्यपि उसने अभी तक कुछ देखा नहीं है दृष्टिदोष यही है । अभी तक हनुमान जीने कालनेमि से कुछ कहा नहीं था । अब तक वह उसके दम्भ और कमट को सत्य मानकर उचित व्यवहार उसके साथ कर रहे थे । पर उन्होंने जब यह देखा इस व्यक्ति में ज्ञानबल बल है तो इस व्यक्ति का कमल खुल होगा पात्र की श्रद्धा समझकर अपान को ही याचना की इच्छा थी कि कल प्राप्त हो पर कलके स्थान में कल हाथ वाया जिसमें कल नहीं था

१- रामचरितमानस : लंकाकाण्ड : दौ० सं० ५६, वी० सं० ६ ।

मांगा गया जल वीर मिला कमल । हनुमान की विशेष प्रयास लगी थी सामान्य जल से उनको तृप्ति समाप्त न होतो इसलिये उन्होंने तत्काल उत्तर दिया मैरी पूर्ण तृप्ति इस थोड़े जल से नहीं होगी । राजास का वह वशुद्ध कमल हनुमानको वमिश्र नहीं था क्योंकि यह रोगी तो थे नहीं वीर यह दम्भी कमटो राजास था । मद वीर मान को चाहने वाला जिसे मानसरीग के अन्तर्गत नेहरुवा रोग के रूप में कहा गया है । कालनेमि के द्वारा दिये हुये इस कमल के जल से हनुमान ने अनिच्छा प्रकट की, स्पष्ट कह दिया कि मैं इससे तृप्त नहीं होऊंगा । :- कश्कपि नहीं बचाऊं थोरे जल ।^१ जब कालनेमि ने देखा कि यह ज्ञात अवस्था में भी हमारे वास्तविक रूप को न जानने के पश्चात् भी कमल जल से अनिच्छा प्रकट कर रहे हैं तो तालाब की तरफ सकेत किया वीर यहकहते हुये कहा कि सरके पास जाकर तत्काल मज्जन करके वा जावो वह हनुमान के शिष्टतापूर्ण कार्य में अपने दम्भ वीर कमट के द्वारा क्लिप्त करना चाहता था । उसने सीना ऐसा न हो कि अपने उद्देश्य प्रयास की तृप्ति होने के पश्चात् यह छिद्र अपने कार्य में चला जाय । इसलिये तत्काल अपने पास जाने की बात कही । हनुमान जीकी तो केवलजल की आवश्यकता था वीर उन्हें कुछ नहीं चाहिये । पर इसने एक नया कार्य उत्पन्न किया जल पीने के पश्चात् जब तत्काल तुम मेरे पास जावोगे उस समय मैं तुमको ऐसी दीक्षादूंगा जिसे तुम्हें मेरे जैसा ही दिव्यज्ञान प्राप्त हो जायगा । यद्यपि हनुमान जीकी इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी तथापि कालनेमि जैसा गुरु बिना विनय वीर प्रायना के ही ज्ञातास विहीन हनुमान की भी दीक्षा देने के लिये कटिबद्ध हो गया पर कालनेमि के इस शब्द की तरफ हनुमान ने केवलात्र भी ध्यान नहीं दिया । सरावर के पास पहुँच कर हनुमान उसमें प्रवेश किये वीर प्रवेश करते ही उसमें रहनेवाली वमिश्राय के वश मकरी हनुमान के वरण स्पर्श करते ही व्याकुल हो गयी । यह भी कालनेमि वीर राक्षस के द्वारा हनुमान की अपने

माया पाश में बाबद्ध करने हेतु वादेश पा चुकी थी । हनुमान जी के पाशकी इसने पकड़ लिया । कपि ने इसको मारा और हनुमान जी द्वारा मारे जानने के कारण यह अपने वमिशाप से मुक्त हो वाकाश मार्ग की तरफ चली और वाकाश में जाकर उसने बताया वापके दर्शन से मैं निश्चाप

हूँ । है कपि मेरा शाप जो मुनिवर द्वारा दिया गया था वह समाप्त हो गया । मैं एक बात और वापकी बताना चाहती हूँ कि जिसे मुनि समझकर आपने प्रणाम किया है वह मुनि नहीं कल्कि कमटी है और और निशिवर है । मैं यह सत्यनात कहती हूँ मेरी बात को मानियेगा । ऐसा कह कर वहवत्सरा चली गयी । निशिवर के निकट हनुमान वाये जी महान दम्भी और कमटी था जिसे गौस्वामी जीने मानस रोग के वन्तर्गत दम्भ - कष्ट मदमान नेहरवा कहा है । हनुमान ने कालनेमि से कहा जब उसके कमट को जान गए दोषा के पछले गुरुदक्षिणा की जाती है तो पछले गुरुदक्षिणा ले ली पुनः पीछे ही मन्त्र देना क्योंकि बिना उसे तुमने दोषाकी बात कही थी । तुमने दक्षिणा की वना नहीं की थी ।

इसलिये पछिले गुरुदक्षिणा पीछे गुरुमंत्र । पछिले गुरु दक्षिणा ली पुनः गुरु मंत्र देना । हनुमान ने कालनेमि दम्भी कमटी के साथ वही किया । तत्काल इस रोगी को शिर में लंगूर लपेट कर बच कर दिया और मरते समय उसने अपने कमट और दम्भ को प्रकट किया । निज तन प्रकटसि भरती बारा ।^१ यहस्मारै रामवरितमानस के मानस रोग के वन्तर्गत दम्भ कमट रोग को रोगी है । इसे गौस्वामी जीने कहा है । मानस रोगके वन्तर्गत इसे नेहरवा नामक शारीरिक रोग से तुलना की गयी है ।

बुद्ध्या :-

मानस रोगों का कर्णन करते समय गौस्वामी जी ने रामवरित-मानस के उत्कर्षाण्ड में बुद्ध्या रोग का भी कर्णन किया है । उदर रोग की

१- रामवरितमानस : उत्कर्षाण्ड : दी० सं० ५७, वी० सं० ५ ।

कुलना रामचरितमानस में तृष्णा रोग से को गयी है। यह तृष्णा अन्यायार्जित द्रव्य ग्रहण करने के कारण उदरवृद्धि के कारण बढ़ती जाती है।^१ तृष्णा उदर वृद्धि वतिमारो।^२ इसका लक्षण है हर समय वतुप्त रहना सब कुछ प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी तृष्णा को युवा अवस्था होना ही तृष्णा है। यह भी मोह परिवार से ही सम्बन्धित है। एक वात्स्यायिका श्री रामचरितमानस में इस संबंध में प्राप्त होती है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जब यज्ञादिकर्मा की वन प्रान्त में करते उस काल में इनके यज्ञ विध्वंस के लिए मोह रूपी रावण के आदेश द्वारा तीन निशाचर बाधक हो जाते और अपने यज्ञ की अपूर्णादेखकर बहुत दुःख होता था। क्योंकि उस समय बुरुर मावाक्रान्त देवता, कृषि, मुनि कान्त थे। इन्हें त्राण इन निशाचरों द्वारा नहीं मिलता था। अपने त्राण के लिये जब अव्यवस्थ नरेश दशरथ से इन्होंने यज्ञ रक्षार्थ राम लक्ष्मण की मांगा तो उस समय यही कहा था कि बुरुर समूह सतावहि मोहिं। मैं जावन वायउ नृप तीहो।^३

यदि श्री राम की उनके बन्धु के साथ मुझे बाप कम वर्णित कर दै तो मैं अनाथ सनाथ हो जाऊंगा क्योंकि निशचरों का बध हींगा और मेरा केश दूर हींगा। निशचर बध मैं होव सनाथा।^४ उन निशचरों के नाम प्रधान रूप से तीन थे ताड़का, मारीच और सुबाहु।^५

जहं कम जांग जज्ञ मुनि करही।

वति मारीच सुबाहुहि डरही ॥

मारीच मायावी था। इसमें माया का बल अधिक था। जिसमें कपट तथा बल की बाहुल्यता थी और सुबाहु अस्थिरता वणिज वर्णन करने में बुरुर

१- रामचरितमानस : उच्छ्रोकण्ड : दी० सं० १२०, वी० सं० ३६।

२- उपरिक्त : बालकाण्ड : दी० सं० २०६, वी० सं० ६।

३- उपरिक्त : बालकाण्ड : दी० सं० २०६, वी० सं० १०।

४- उपरिक्त : दी० सं० २०५, वी० सं० ३।

था और ताड़का प्रजा को बर्णन बन प्रान्त के जोरों को केश देना एवं बनप्रान्त को अपने धीरे नाद से प्रकम्पित करना यह तृष्णा की रूप थी । जिस समय विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मणको लेकर बनप्रान्त में प्रवेश किये उनके प्रवेश करते ही ताड़का बन में जी तृष्णा रूप थी इनका बर्णन करने के लिये मर्यकर धीरे रात्रिनाथ करते हुए राम, लक्ष्मण एवं विश्वामित्र कोतरफ दाढ़ पड़ो । उसका बड़ा विशाल उदर था । यह मानस के बन्तर्गत तृष्णा है । इसका उदर कभी तृप्त नहीं होता यह सदैव अवृष्ट रहती है क्योंकि जोरों के खा जाने का काम बन प्रान्त में राक्षस के आदेशानुसार यहकरती है । इसने अपने मुंह को फाँलाया और बाँड़ी ।
 ' सुनि ताड़का क्रोधकरि धारं ।' राम और लक्ष्मण ने जब ताड़का की बातें हुए देखा तो उन्होंने उस तृष्णा रूपी ताड़का को एक हीबाण में बंध कर दिया । यहाँ एक बड़ी रहस्यमय बात यह है कि उसकी मृत्यु के पश्चात् श्री राम में उत्पन्न हुयी, वह थी सर्वप्रथम राम के बाण से स्त्री का बंध ।

राम की देखकर विश्वामित्र ने कहा है राम आप स्त्री बंध करने में क्यों रुचि प्रकट कर रहे हैं । राम का उत्तर था । है गुरुदेव । मैंने सर्वप्रथम अपने हाथ से इस वन प्रदेश में एक स्त्री का बंध कर दिया । यह कार्य ठीक नहीं हुआ । इसके समझवान में विश्वामित्र ने कहा श्री राम नहिस्त्रीवधकृते कृष्णाकार्यान्नीजा, वातुकंयस्तितायं हि कर्तव्यं राज्यसुनुना ।
 राम आपकी स्त्रीवध करते में चिन्ता नहीं करनी चाहिये । क्योंकि यह कृष्णा कार्य नहीं है । चारों कर्मा के हित के लिये एक बाततायी दुष्टा का बंध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है । श्री रामने सर्वप्रथम अपने बाणों द्वारा ताड़का को बंध कर मानी यह उपदेश दिया कि जो सत्त्वार्थ पर चलना चाहे वह सदबुद्धि तथा सत्प्रयोग द्वारा अपनी तृष्णा का बंध करे ।

यह ताड़का तृष्णा है । जिस तृष्णा के बल जोष सदैव उत्पन्न रहता है ।
इसी की गोरुवामो जी ने कहा - ' तृष्णा उदर वृद्धि वति मारी ।

हर्षणा :-

तृष्णा रोग के बाद बाघो बदाली में हर्षणा का भी
वर्णन गोरुवामो जी करते हैं तृष्णा उदर वृद्धि करती है, और हर्षणा
तीन प्रकार की है जो तरुणा है और जिसके शरीर में वातो है जिस रूप
में आती है वैसे उसे जलाती है । गोरुवामो जी कहते हैं यह तीन प्रकार की
है । यह मानवों में भी है । पशुओं के वन्तर्गत है देवता एवं मुनियों में भी
इसे देखा गया है । कुछ लोगों ने इसे पुत्र, लोक एवं विष के रूप में ग्रहण
किया है । यह बाध्यात्म में भी है, बाधिवैषिक में भी है एवं बाधिमूर्तिक
में । यह प्रायः लोगों में पायी जाती है। जिस समय सैवरी मर्तग कृषि
के आश्रम में कहीं से भी जब उसे त्राण नहीं मिला कृषि मर्तग की क्रिया
से रहने लगी उस काल में अन्य कृषियों ने नीच जाति वष जन्म महि समझ
कर इसका महान् तिरस्कार किया । यह जल के लिये पम्पासर जाया करती
थी । स्नान आदि क्रिया वहाँ सम्पन्न करती थी। अन्य कृषियों कीजब
इसका पता चला उनकी इसके लिये हर्षणा जागृत हुयी । इन लोगों ने
सैवरी का तिरस्कार किया जैसी नर्वा मरुमाल आदि ग्रंथों में प्राप्त होती
है । श्री राम जब वन में गये और सैवरी के आश्रम में प्रवेश किया तो रामसे
मुनियों ने यही कहा है राम हम लोग पम्पासर के जल से अपना नित्यकार्य
करते क रहे पर उस पम्पासरीवर का जल जो उज्ज्वल और विशुद्ध था वह
बहुत विषुत हो गया । उसमें कोई पद गये हैं । हम सबों को महान् कष्ट
है । आज तक हम सब बहुत कष्ट पा रहे हैं। आप कृपाकर हम लोगों का
कष्ट निवारण करें । राम ने वन प्रान्त में रहनेवाले मुनियों की बात सुनी
और कहा है मुनियों आप लोगों ने महान् मरु सैवरी का तिरस्कार किया
है । इससे हर्षणा की है । इसलिये ऐसे ज्वर से आप लोग पीड़ित हैं ।
अतएव सैवरी को आप लोग कहें कि वह अपना पदामुक्त पम्पासरीवर के जल

सै स्पर्श कर दें तो पूर्ववत् जैसे वह उज्ज्वल एवं विरुद्ध था वैसे ही जायेगा । यह ईर्ष्या का कार्य है जिसके वा जाने से तुम लोग जल रहे हो । अतः इसका परित्याग करो और ईर्ष्या विहीन होकर सैवरी से यह प्रार्थना करो कि वह पम्पाशर के जल को उज्ज्वल करे । निर्बल प्राणी को अपने सै सबल शक्तिमान को देखकर लोकेषणा होती है । जैसा कि सुग्रीव के जीवन में वाया था । बालि बलवान् था और सुग्रीव बालि से निर्बल । इसलिये राज्य परिवार की धन को ईर्ष्या के साथ साथ बालि से मोयह ईर्ष्या करता था और उसके त्रास से त्रसित था । यह ब्रण के रूप में सुग्रीव को हो गयी थी जैसा कि किष्किन्धाकाण्ड में वर्णन वाया है :-

बालि त्रास व्याकुल दिन राती ।

तन बहु ब्रण विन्ता जरि हाती ॥^१

यह भी जल रहा था इसकाभी ज्वर जब कभी बालि के बारे में कोई चर्चा करता तो तिवारी की तरह जो मानस रोग में त्रिविध ईर्ष्या के रूप में कहा गया है ही जाता है ।

देवताओं को भी इस रोग ने नहीं छोड़ा । इन्हें भी स्वामात्मिक रूप से किसी की सौन्दर्यता को देखकर ईर्ष्या का हो जाना स्वामात्मिक है जैसे लोकेषणा वितेषणा और पुत्रेषणा । किसी के पुत्र को देखकर के अपने पुत्र न होने के कारण ईर्ष्या होती है । जैसे दूसरे का सम्मान होते देखकर स्वयं में अपना सम्मान न होने के कारण ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होता है । एक धनाढ्य व्यक्ति को देखकर व्यक्ति जिस प्रकार ईर्ष्या रोग से त्रसित होता है । उसी प्रकार देवता भी ईर्ष्या रोग में कभी-कभी प्रसूत दिखायी देते हैं । वन प्रान्त में रहने वाले महानु ब्रह्मि गौतम की पत्नी अहत्या को देख देवताओं के स्वामी देवराज इन्द्र अपने लोक में उस बहुमुक्त वाय्यात्मिक शक्ति सम्पन्न सौन्दर्यता से वीक्षित रहे ।

१- रामचरितमानस : किष्किन्धाकाण्ड : दो० सं० ११, वी० सं० ३ ।

उनमें ईशना जागृत हुयो एवं उस ईशना ज्वर से पीड़ित इन्द्र कटवैश
 वहिष्ठा के पातिव्रतधर्मको नष्ट किया । यह इन्द्र की ईशना थी क्योंकि
 काम के लिये देवलोको में देवागिनारं पर्याप्त थीं । पर उसको ईशना इस
 कुमार्ग की अपनाया । इतना ही जिस समय गोपागिनारं सभी गोवर्धन पर्वत
 पर देवराज इन्द्र की यज्ञ की न कर श्रीकृष्ण के यज्ञ की करना शुरु किया
 और उनकी वाहुत हव्य दिया उस समय वह ईशना वश अपना जल वर्षण
 किया । समस्त ब्रह्म की इन्द्र अपने अपार जलद्वारा डुबाना चाहता यह
 दैवेषणता है । इसी प्रकार वनैषण करने पर कृषि, मुनि, देवता,
 मानव गन्धर्व आदि इस त्रिविध ईशना तरुणातिवारी । रोग में वाक्क
 दिखायी देते हैं ।

मत्सर :-

मानस रोग के अनेक विकारों का कर्णन करते हुए गीस्वामी
 दो और विकारों का उल्लेख करते हैं । वे ये मत्सर और अविवेक । यह
 मत्सर रूपीरोग जीव के कर्णिक होने पर शरीर में आता है । यह मत्सर
 अविवेक के समीप है जिस विषय का हमें ज्ञान नहीं फिर भी हम उसकी
 चर्चा अप्रामाण्य होने से तर्कवार से करें और उसका सदन जैसे किसीकी व्यक्ति
 द्वारा होने के पश्चात् तर्कपूर्ण उत्तर देनेवाले व्यक्ति की जो अप्रतिष्ठा
 होती है और उस अप्रतिष्ठा में जो उसका मन, शरीर, चिन्तन करता है
 वही मत्सर ज्वर है । बिना किसी वाधार के केवल जो तर्क का वाक्क ठेते
 हैं । वह कर्णिक होते हैं । तर्कः अप्रतिष्ठानात् तर्क केवल अप्रतिष्ठा देता
 है और अप्रतिष्ठा प्राप्त हो जाने के पश्चात् व्यक्ति अपने सम्मान का तर्क
 ठेकर अप्रतिष्ठा को उसके प्रतिकूल समझकर ज्वर रोग से पीड़ित होता है ।
 यह एक ज्वर मत्सर इसी प्रकार से उत्पन्न होता है ।

१- रामचरितमानस : उच्छकाण्ड : दो० सं० १२०, त्री० सं० ३६ ।

वह ऐसा कार्य अपनी कूरतावश करता है। इसी गोरुवामी जी ने महिषमत्सर कूर^१। कहा है तथापि मत्सर वाला व्यक्ति कूर हीता है। उसके प्रति कितना भी कोई क्रुमा दया का भाव प्रकट करे पर वह इससे बोधित रहता है यहमत्सर रोग किसी दूसरे के कार्यमें रत देखकर न तो स्वयंवागे बढ़ताहै और न तो दूसरों को वागे बढ़ने देता है। इसमें प्रजापति दत्ताका रामवरितमानस के अन्तर्गत वरित्र देखने योग्य है। जब ब्रह्मा द्वारा दत्ता प्रजापति नायक बनाया गया उस समय उनमें बड़ा अधिकार प्राप्त करने के पश्चात् हृदयमें अभिमान वा गया। प्रभुता प्राप्त करने के बाद मय को जाना स्वामाधिक है। दत्ताप्रजापति ने मुनियों की बुलाकर एक बड़े यज्ञ का संकल्प किया। और उस यज्ञ में जी मो देवता यज्ञ भाग के अधिकारी थे उनको निमंत्रित किया। प्रजापति दत्ताके बाहवान से किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व, अपने बहुरी के साथ समस्त देवता विष्णा, ब्रह्मा यज्ञके यज्ञ में बले। वाकाश मार्ग में अनेक विविध प्रकार के विमान जाते हुए सती ने देखा जिसमें देव सुन्दरियां, गान करती चली जा रही थीं। उनके गानकी सुनकर मुनियों तक का ध्यान भंग हो जाता था ऐसा गान वे कर रही थी।

मयबाह शिव से पूछने पर यह पता लगा कि दत्ता प्रजापति अधिकार को प्राप्त किया है और उसी के यज्ञ में यह सब जा रहे हैं। यह जानकर सती शिव से अपनी इच्छा प्रकट की कि यदि वापका वादेश ही तो पिता के घर परमेश्वर उत्सव में भी जाऊँ। क्रुमायत्न यदि वापका वादेश मुझें प्राप्तहोगा तभी मैं यह कर सकती हूँ। शिव ने सती की बात सुन यह समर्थन करते हुए कि तुम्हारी यह बात हमारे भी मनकी भी अच्छी लगी परन्तु अनुचित कार्य यह समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पिता ने मुझें निमंत्रण नहीं दिया है। दत्ता ने सभी अपनी कन्याओंकी बुलाया है पर हमारे कारण तुमकी वह भूल गयी। यह मत्सर बड़ा मयका है।

ब्रह्म समा ह्य सन दुःख माना । तैरिह तै ऊर्जुं करत अपमाना ।^१ शिव जी ने यह कहा कि मत्सर के कारण प्रजापति दक्ष ने यह माना अर्थात् बात सत्य नहीं थी । पर अपने हृदय दोषवश उन्होंने यह मान लिया कि मेरा अपमान इन्होंने किया है और इसी कारण वह वाज भी अपमान करते हैं । यह क्रूर महिष मत्सर है । जिसे मानसरीणी में ज्वर कहा गया है । यह मत्सर ज्वर निर्दयी लोगों के हृदय में मत्सर वालों के पास वाता है । शिवने कहा यदि बिना बुलाये तुम जावोगी तो शीघ्र स्नेह समाप्त हो जायगा ।

यद्यपि पिता गुरु, मित्र, स्वामी, के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिये पर यहाँ भी यदि कोई विरोध मानता है तो इन स्थानों पर जाने के पश्चात् भी कल्याण नहीं होता । वनैक प्रकार से शत्रु ने सम्झाया पर मावी पारव्व सती को ज्ञान नहीं हुआ । शिव ने कहा यदि बिना बुलाए वाप नली गयीं तो मली बात मेरे लिये मेरे विचार से नहीं होगी बहुत प्रकार से शिव ने रोकने को चेष्टा की पर दक्ष कुमारी को देखा कि यह नहीं रुकेंगे तो अपने मुख्य गणों को दिया और अपने यहाँ से बिदा किया । पिता के मकन जाकर मवानो ने भी देखा वह मत्सर काही कह था । दक्ष के मय से किसी ने मवानो का सम्मान नहीं किया । वादर के साथ मलो प्रकार से एक माता ही मिली और जितनी बहने थीं सब बहुत मुसकराती हुयी मिली । दक्ष ने कुछ भी कुछ दौम सम्बन्धी प्रश्नों पर नहीं किया । बलिक सती को देख कर उसका शरीर जल गया । मत्सर ज्वर है और ज्वर में शरीर जलता है । यह बिना किसी अपराध के अपने मत्सर के कारण केवल अपना अपमान अपने मन द्वारा ही मानकर मत्सर ज्वर का रोगी हुआ । सतिहि किलोकि जै सब माता ।^२

१- रामचरितमानस : बालकाण्ड : दी० सं० ६१, चौ० सं० ३ ।

२- अरिस्तुत : दी० सं० ६२, चौ० सं० ३ ।

सती ने जाकर पुनः यज्ञ की देवा पर वहाँ लँकर का माग न देसने के कारण शिव के कहे हुए वाक्य का स्मरण हुआ । शिव के अपमान की समझकर हृदय दहकने लगा । जितने भी दुःख थे हृदय में इस प्रकार व्यङ्गित नहीं हुए थे जसा कि शिवका अपमान और तुलसी ने इस संदर्भमें कहा भी है कि यद्यपि संसार में बहुत दुःख हैं पर सबसे कठिन जाति अपमान है । यह समझकर सती की महान कष्ट हुआ और हृदय में क्रोध बा गया । यद्यपि सती क्रोधा ने बहुत प्रकार से प्रबोध किया फिर भी शिव के अपमान के कारण हृदय में प्रबोध न हो सका । समस्त समासदों की अपने जाणी द्वारा फटकारते हुए सती ने क्रोधयुक्त वाक्य में कहा समस्त समासद एवं मुनि मेरो बात सुने जिन्होंने भी शिव की निन्दा कही सुनी है वे सब तत्काल उसके मागी होंगे । मली प्रकार से पिता जी भी पश्चाताप करेंगे । जगदात्मा महेश पुरारी । जगत जनक सबके हितकारी ।^१

पिता मन्दमति निन्दित देही । मगवान् शिव से मत्सर रखने वाला दक्ष मन्दमति था और मत्सर ज्वर से पीड़ित था । वन्ततागत्वा सती ने योगाग्नि से अपना शरीर मस्म कर दिया । परिणाम बहुत ही अनुमयुक्त हुआ । रक्षा करने के बाद भी यज्ञ की रक्षा नहीं सकी और समस्त देवता यज्ञफल से वंचित रहे । उन्हें दक्ष के साथ रहने का उचित फल प्राप्त हुआ । यह मत्सर व्यक्ति के अन्दर एक दूसरे के प्रति क्रूरता का भाव रखता है । इसलिये इसे महिष कहा गया है ।

विवेक :-

विवेक रोग की की महान मर्तों में भी होते हुये देखा गया है । इतना ही नहीं मागका पाण्डव भी जो मगवान् के वत्यन्त समीप रहनेवाले हैं वह भी इस रोग से पीड़ित हुये हैं । श्री राम जब अपने एग्रीदा स्थल में हनुमन्त के द्वारा नाग पाश द्वारा स्वेच्छा से बंध गए थे उस काल में

१- रामचरितमानस : बालकाण्ड : दौ० सं० ६३, चो० सं० ५ ।

नागसाश से मुक्त करने के लिये नारद द्वारा गरुड़ मैत्रे गये और गरुड़ ने उस बन्धन से राम को मुक्त किया । पर जिस समय गरुड़ राम को मुक्त कर चले गए उसी में उन्हें प्रवण्ड विषाद हा गया और उसका कारण यह था कि जिस मैत्रे बन्धन से मुक्त किया वह सारे जोवोंकी भक्तांग से मुक्त करनेवाला है । और, उसे मैत्रे आवश्यकता अपने बन्धन से मुक्त होने की पड़ी जो व्यापक है ब्रह्म है, वाणी के परे हैं जो माया के उसपर है उसके बन्धन को मैत्रे द्वारा काटा गया । मय बन्धन से छुटहिं नर जपि जाकर नाम । सर्व निरावार बाधेन नाग पास सोई राम ।^१

यद्यपि गरुड़ जो ने नाना माँति मन की सम्पत्ताया पर बाँध नहोँ हुआ । यह ज्ञान निश्चय सत्य वस्तु में तर्क एवं मन में सैद विन्नता के कारण जाता है। जहाँ मन में सत्य वस्तु के प्रति तर्क उत्पन्न होता है । वहाँ ज्ञानका वा जाना स्वाभाविक है। ज्ञानी ज्ञान के कारण ही मोहित होता है। ठीक गरुड़ मैत्रेज्ञान इसी कारण वाया कि सैद विन्नमन तर्क बढ़ाई । मयउ मोह वश तुम्हरी नाई ।^२

अपने इस ज्ञानको दूर करने के लिये गुरु देवर्षिके पास गए, उन्होंने अपने सस्य को नारद से कहा यह मानस रोग का ज्ञान ज्वर बहुत मृमित करता है। देवर्षि की गरुड़ की बात सुनकर बहुत दया वायी और उन्होंने राम कीमाया को प्रावत्यता कीतरफ भी सक्ति किया । और कहा कि जो ज्ञानियों के चित का क्लृप्त अपहरण करनेवाली स्कन्धन में किमोह पैदा करनेवाली जिसने मुक्त को बहुबवार नवाया है वही ज्ञान माया विहने पति तुम्हें व्याप्त हो गयी । तुमने महा मोह उत्पन्न हो गया और यह महामोहज्ञान तत्काल मैत्रे कहने से समाप्त नहोँ ही सक्या । इसलिये नगुरानन के पास जाने का कष्ट करो, वही काम करना जिससे तुम्हारा ज्ञान सन्दीह नष्ट हो जाय । मानसरीग वधिक द्वारा पीडित देवर्षि नारदके कम्पागुसार

१- रामचरितमानस : उचरकाण्ड : दो० सं० ५८ ।

२- उपरिक्व : दो० सं० ५८, वी० सं० २ ।

गरुड़ विरोचि के पास पहुँच, अपने बविवेककी चर्चा की। इनको बात को सुनकर विधि ने मन में विचार किया और गरुड़ से कहा जिस ज्ञान मायाके कारण मैं बहुत बार नाच चुका हूँ। गरुड़ वह ज्ञान मोह तुममें भी आ गया। इस ज्ञान ने बड़े बड़े लोगों को न्याया इसमेंकीन्ही वास्तव्य की बात है। मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम वहाँ जाओ गरुड़ जो की ज्ञान स्वर इस प्रकार व्याप्त हो गया था कि वह नारद और ब्रह्मा के पास गये पर इन्होंने इन लोगों को प्रणाम तक नहीं किया, ब्रह्मा ने संकेत किया कि आप को ज्ञान हम लोगों से दूर नहीं होगा इसलिये शिव के पास जाओ। वह परमज्ञानी हैं उनके द्वारा तुम्हारा भ्रम, सन्देह, ज्ञान नष्ट हो जायेगा। गरुड़ जी विधाताको इस वाणी की सुनते ही परमात्मा विष्णुमति भगवान् शिव के पास आए। उस समय शिव कुँवर के पास जा रहे थे माता पार्वती कलाश पर थीं। शिव ने कहा है उमा। बल्यन्त ज्ञान से व्याकुल हुआ गरुड़ आकर मेरे चरण में मस्तक झुकाया। इसने किसी को भी प्रणाम नहीं किया था पर शिव के पास आते ही शिखर में नत हो गया। पुनः उसने अपने सन्देह को सुनाया। उसके विनयावत वाणी को सुनकर प्रेम के साथ शिव ने कहा गरुड़ मुझे तुम मार्गमें मिले, मैं तुम्हें किस प्रकार से सम्पन्न करूँ। यह संसय तो तभी नष्ट हो सकता है जब बहुत काल सत्संग प्राप्त होता है।

जहाँ भगवान् की सुन्दर कथा प्राप्त हो जिसे नाना प्रकार के मुनियों ने गाया है, जिस कथा में बादि मध्य और अन्त प्रभु राम भगवान् प्रतिपाद हैं जिस कथा की सुनने से सन्देह दूर हो जाता है। मैं वहाँ तुम्हें भेज रहा हूँ उत्तर दिशा में नोलाकल पर्वत पर शशील स्वभाव के कागमुखण्ड जी रहते हैं। रामकि पथ में वह प्रवीणा हैं ज्ञानी गुण गृह बहु कलीना कह वह श्री राम कथा निरंतर करते हैं बादर के साथ विविध प्रकार के भ्रष्ट लोग उनकी कथा सुनते हैं जाकर तुम भगवान् के भ्रष्ट गुणों की सुनी जिसके सुनने से तुम्हारा ज्ञान स्वी मोह दूर हो जायेगा। जब उसे शिव ने सम्पन्न कर भेजा तो पुनः हर्षित होकर गरुड़ भगवान् शिव के चरणों में मस्तक झुका

चल पड़े । मैंने उमा उसे इस लिए नहीं सम्मताया कि भगवान् की कृपा का मर्म मुझे ज्ञात हो गया - 'हीहहिं कीन्ह कबहुं बभिमाना । सी सीधे वह कृपा निधाना ।' प्रभु माया कलकामवानो । जैहि न मोह कवन अस जानी ।

जानी भगति सिरामनि, त्रिभुवन पति कर जान ।

ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान ॥^१

यह अनेकानेक मानस रोग जिनका वर्णन पूर्व में किया गया है समस्त व्याधियों का मूल मोह जिसे उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, ममता, जराणि, दुष्टता, अहंकार, दम, क्रमट, तृष्णा, ईर्ष्या, अविद्वेक, मत्सर आदि रोगोंका वर्णन किया गया है और भी अनेकान्य रोग जो गिने नहीं जा सकते कौशल बहुत हैं । इन रोगोंको गौस्वामी जीने समय-संसर्ग, संसय आदि के द्वारा उत्पन्न होते बताया है । यद्यपि श्री रामचरितमानस के अन्तर्गत जानेवाले पात्र जो जिस रोग से पीड़ित रहा है उन रोगोंकी वर्ण उपयुक्त दृष्टि से हुई ।

इस प्रकार से गौस्वामी जी द्वारा वर्णित मानस रोगों की व्याख्या की गयी है । यहाँ पर दृष्टव्य है कि इन विभिन्न मानस रोगों से ग्रस्त प्रतिनिधि पात्रों का मानसमें सुजन किया गया है । अतः रामचरितमानस श्री राम की कथा उपस्थित करनेवाला केवल एक महाकाव्य नहीं है, बरन् इसमें मनीषिकान एवं मानस रोग विज्ञान में विभिन्न मनीषिकारों के प्रति-निधि पात्रोंकी उपस्थित करके एक बूढ़े ढंग से मानव चरित्र का चित्रण किया गया है । गौस्वामी जी कितने बड़े मनीषिकानवेत्त और कितने निपुण मानसोप-चार शास्त्री थे । उपर्युक्त मानस रोगोंका अध्ययन करके इसका अनुमान लगाया जा सकता है ।

रामचरितमानस चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, किन्तु उसमें मनीषिकान एवं मनीषिकारों की इतनी सूक्ष्म व्याख्या इन पात्रोंके

१- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड : दी० सं० ६१, वी० सं० ८, १० ।

२- उपरिक्त : दी० सं० ६२ ।

द्वारा उपस्थित की गयी है कि देखकर वास्तव होता है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, आदि विभिन्न संकेतों का मानस रोगों के रूप में वर्णन आयुर्वेद सम्मत है । इन संकेतों की विकृत अवस्था मानव की विभिन्न मानसिक प्रतिक्रियाओं का चित्रण गौस्वामो जोने बड़ी कुशलतापूर्वक किया है, इससे ज्ञात होता है कि इस संबंध में उनका चिन्तन और अनुभव अत्यन्त गम्भीर था ।

चतुर्थ अध्याय

रामचरितमानस से इतर तुलसी-साहित्य में मानस रीति :—

रामचरितमानस के अतिरिक्त गौस्वामी जी द्वारा विरचित और भी वनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। जिनमें प्रमुख रूप से कवितावली, दोहावली एवं विनयपत्रिका विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। इसके अतिरिक्त गीतावली, श्रीकृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्यसंदोपनी, बरवै रामायण, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, रामाज्ञाप्रज्ञा आदि में उनके द्वारा लिखित माने गये हैं। दोहावली में वनेक दोहे रामचरितमानस से लिये गये हैं।

विनयपत्रिका, दोहावली एवं कवितावली आदि में महि सम्बन्धी वनेक पद प्रस्तुत किये गये हैं। मन के वनेक क्लिष्टाएँ एवं माया आदि का जो कर्ण मानस में बाया है उनका प्रसिपादन इन पदों द्वारा होवा है। मोह, बर्हकार, लोभ, मत्सर, मान, मद आदि की विस्तृत व्याख्या और उनके द्वारा व्यक्ति की प्राप्त होनेवाले मानसिक कष्टों का कर्ण किया गया है। माया से बंधकर जीव वनेक कष्टों की है और परमात्मा का वंश है। इस सत्य की मूल बाबा है। गौस्वामी जी ने इसके लिये

मति का वाञ्छ ग्रहण करने का निर्देश किया है, क्योंकि ईश्वर की वहीप्रिय है। माया मति से मय्योत रहती है। विनयपत्रिका के वनेक पदों में गौस्वामी जी ने मगवान् से प्रार्थना की है। इनमें उन्होंने माया द्वारा प्रेरित काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिन्ता आदि मानसिक विकारों का वर्णन करते हुए उनसे छूटने के उपाय भी सुझाये हैं।

उन्होंने प्राणियों की मूल प्रवृत्तियों एवं मन के विकारों की विस्तृत व्याख्या की है। त्रिविध रचणाओं का वर्णन करते हुए मानसिक विकारों की उत्पत्ति में उनके महत्त्व का प्रतिपादन किया है। मानसिक दुःखों एवं संवेगों के विकारों के कारण वनेक प्रकार के मानस रोग उत्पन्न होते हैं। इनसे निवृत्ति के लिए ईश्वर प्रणिधान, एवं उनकी मति की प्राप्ति ही एकैव उपाय है। मानस से इतर इन ग्रंथों में मति के पदों की संरचना करके गौस्वामी जी ने प्राणियों को उस मार्ग पर बख्तर होने के लिये प्रेरणा दी है। इन पदों में उन मानसिक भावों, संवेगों एवं विकारों की अधिक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गयी है जिनका कि मानस में संक्षेप एवं सूक्ष्म रूप में वर्णन किया गया है।

इन पदों में गौस्वामी जी ने मानव मन की विभिन्न भावनाओं एवं विकारों की व्याख्या करते हुये अपने को साधक के रूप में प्रस्तुत किया है और मगवान् राम से उनकी निवृत्ति के लिये प्रार्थना की है। इन पदों से उनके कुशल मानसिक रोग विकसित होने का आभास मिलता है। उनका अनुभव, उनकी साधना एवं चिन्तनशक्ति महान् थी।

दीहाड़ी में यद्यपि मानस के ही वनेक दोहों की वाङ्मति हुई किन्तु मानसिक विकारों की व्याख्या की दृष्टि से वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

दीहाड़ी, कक्काड़ी, विनयपत्रिका आदि ग्रंथों में लोभ, काम, क्रोध, माया, मोह आदि मानसिक रोगों की विविध चिन्तना

को गयी है। माया के कारण मनुष्य बन्धन ग्रस्त हो जाता है। अतः उससे अपनी रक्षा हेतु प्रयत्नशील होना चाहिये। महर्षिजनों का तो सकेत है कि माया से मुक्त न होने पर जो बड़बड़-उधर भटकता रहता है परमतत्त्व तक पहुँचने के लिये माया का परित्याग आवश्यक है। माया और उसके सहायक तत्वों का उल्लेख करते हुए गौस्वामो जो कहते हैं :-

व्यापि रहै संसारमहं, माया कटक प्रचंड ।
सैनापति कामादि मट दमं कमट पासण्ड ॥ १

माया को प्रचंड सैना संसार भर में फैल रही है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, जो इस सैना के सैनापति हैं और दम्भ, कमट पासण्ड उसके योद्धा हैं। जिस प्रकार सामर्थ्यवान् व्यक्ति की परिस्थिति विशेष में अपने सहयोगियों को शरणा लेनी पड़ती है। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, रूपी सैनापति और दम्भ, कमट, पासण्ड रूपी योद्धा माया को सैना की अधिक सशक्त बनाने हैं सक्रिय सहयोग देते हैं।

काम, क्रोध, लोभ का प्राबल्य सम्पूर्ण भौतिक जगत् पर समान रूप से व्याप्त है :-

तात तीन अति प्रबल छल, काम क्रोध बरु लोभ ।
मुनि विद्वान धाम मन, कहिं निमिष मन होम ॥ २

इसी प्रकार विनय पत्रिका में विभिन्न मानसिक रोगों से सम्बन्धित विकार उद्दिष्ट होते हैं :-

१- बीहाली : बी० सं० २६३ : गीताप्रेस, गोरखपुर ।

२- उपरिक्ल : बी० सं० २६४ ।

मोह दसमाँलि, तदप्रात वहंकार, पाकारिजित, काम विद्यामहारी।

लौम अतिकाय, मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट विवृण्णकारि ।
 द्वेष दुर्मुख, दम सर, वक्त्रन क्कट, दर्प मनुजाद, मद सूलापानो ॥
 अमिहबल परम दुर्जय, निशावर निकर सहित षड्कां गी जातु धानो ॥
 जोव मक्कोप्रि सैवक किमोषन, कस्त मध्य दुष्टटाटवी प्रसित बिंता ।
 नियम यम सकल सुरलोक लोकै लकै कस नाथ । वत्पंत मोता ॥
 ग्यान अववेश गृह गैहिनी मच्छि सुम, तत्र वक्तर मृभार हरता ॥
 मक्त संकष्ट अक्लोकि पितु वाक्य कृत गमन किया गहन कैहि मरता ॥
 कैवल्य साधन अखिल मालुमकट विकन्यान सुग्रीव कृत जलधि सेतु ।
 प्रकल वैराग्य दारान्न प्रमज्जन तनय, विषय वन मगनमिव झूमकेतु ।
 दुष्ट दनुजैस निकै कृत दासहित, किरन दुष्ट हरन बोधकरासी ।
 अनुज निव जानकी सहित हरि सकंदा दास तुलसी हृदय कमल वासी ॥

हे विष्णु बाप अविवारूपी बन्धमा की प्रसन्न के लिये साक्षात्
 राहु तथा वहंकार और काम रूपी मतवाले हाथियों के मर्दन के लिये सिंह
 हैं । शरीर रूपी ब्रह्माण्ड में जो प्रवृत्ति है वही लंका का किला है । इसी
 मय रूपी मायाबीदानव दैत्य ने निर्माण किया है । इसमें जो वनेक कोष
 हैं वे ही शरीर के पांच कोष हैं । बन्धमय, प्राणामय, मनीमय किान्मय
 और बानन्दमय, सुन्दर महल हैं और सतीगुण वादि तीन गुण वहाँ के प्रकल
 सेनापति हैं । देहान्मिमम ही महामयंकर अथाह अपार और दुस्तर समुद्र है ।
 जहाँ रागद्वेष रूपी घड़ियाल मरी हैं और सारी मनीकामनाएँ तथा विषया-
 सक्ति के संकल्प-विकल्प हो लहरी हैं । ऐसे मोषण समुद्र के तट पर कसी
 हुई लंका में मोहरूपी रावण, वहंकार रूपी कुम्भ कर्ण और शक्ति मंग करने
 वाले कामरूपी मेघनाद के साथ बटल राज्य करता है । वहाँ पर लौम रूपी
 अतिकाय, मत्सर, रूपी दुष्ट महोदर, क्रौरूपी महापापी देवान्तक, द्वेष-
 रूपी दुर्मुख, दम रूपी सर क्कट रूपी ह्म वक्त्रन, दर्परूपी मनुजाद और

मद रूपी सुलपाणि नाम के दैत्यों का समूह बढ़ा हो पराक्रमी तथा कठिनता से विजित होने योग्य है। यही नहीं इन मोह वादि इह राक्षसों के साथ इन्द्रिय रूपी राक्षसिया भी हैं। हे नाथ वापके वर्णारक्षियों को सेवक जो ^{जीव} है वही मानी क्षीण है यह केवारा चिन्ता के मारे इन दुष्टों से पूर्ण वन में दिन काट रहा है। यम नियम रूपी दसी दिव्याल और इन्द्र इस राक्षस के अधीन होकर अत्यन्त मयमौत रहते हैं सो हे नाथ महाराज दशरथ के यहाँ कौशल्या के गर्भ से पृथ्वी का मार हरने के लिए सगुण अवतार लिया था। उसी प्रकार ज्ञान रूपी दशरथ के यहाँ ज्ञान कौशल्या के गर्भ से मोह वादिका नाश करने के लिये प्रकट होवे।

काम और क्रोध दोनों मानसिक विकार एक दूसरे के पूरक हैं। इच्छाया वासना को तृप्ति न होने पर सामान्य जन क्रोधाभिभूत हो जाते हैं पर काम पर किय प्राप्त करके हो क्रोध पर नियंत्रण किया जा सकता है। अतृप्त इच्छाओं को प्रति हेतु मनुष्य वहनिश प्रयत्नशील रहता है। जब इच्छाओं को तृप्ति नहीं हो पाती या स्वाभिमान पर किसी प्रकार का प्रहार होता है तो व्यक्ति में क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है। राक्षस की मणिनी को नाक कटवा कर रामने उसे संग्राम के लिये विवश किया। इसलिये गोरुवामी तुलसीदास ने "काम क्रोध मद लोभरत गुहासहि दुस्सुख"।^१ काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पथ, कहकर राम की शक्ति कीवारे उन्मुख होने का सदेश दिया है। राक्षस साक्षात् अहंकार का स्वरूप है। उसका रौम-रौम दर्प और मद को भावना से बाधित है। दर्प, मद, मान, मोह वादि विकार अहंकार के ही सहकर्मी हैं।

अपनी शक्ति का सम्यक् ज्ञान न होने पर प्रतिपक्षी से अपने की सकल मानने की भावना अहंकार है। अपनी शक्ति का उचित ज्ञान रखकर स्व को लोभ स्वाभिमान है। स्वाभिमान व्यक्ति को संसार में पराजिता की दृष्टि से

देखा जाता है तथा वहंकारो व्यक्ति निन्दित होता है । वहंकार को स्वामी जी ने छमराबा (गठिया) नामक मयंकर रोगका नाम दिया है । मिथ्यामिमानो व्यक्ति वहंकार के प्राबल्यके कारण समाज में ह्य दुष्टि से देखे जाते हैं । सामान्य जन से अपने को श्रेष्ठ मानने का भाव वहंकार का मूल है । कबीर, सूर, तुलसी आदि मत्त कवियों ने वहंकार से रहित होने का उपदेश दिया है । वहंकार से मुक्ति पाने के लिये ईश्वरके वर्णों में अपने को समर्पित कर देना आवश्यक है । वात्मसमर्पण को भावना बाने पर वहंकार का नाश हो जाता है और ज्ञानवन्तु छुल जाते हैं ।

वासुरी और देवी दो प्रकार की प्रवृत्तियों से समाज प्रभावित होता है । वासुरी प्रवृत्ति के लोग अज्ञानो, दम्भो, पाखण्डी और हर्षालु होते हैं । देवी प्रवृत्ति के लोगों में सवेदनशीलता और उदारता का बेश विक्रमान रहता है । उद्वेग स्वभाव के कारण वहंकार उत्पन्न होता है ।

“सर्वे शाणिकं” के सिद्धान्त के अनुसार यह संसार शाणिक है । इसीलिये ज्ञानी जन इस संसार को शाणिक मानकर ही निर्लिप्त भाव से जी करते हैं । इसी को गीता में निष्कर्म कर्मयोग कहा गया है । ग्यान योग, कर्मयोग, भक्तियोग, आदि सभी शास्त्रानुमीदित हैं :-

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायी ह्यकर्मणः ।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिदधैवकर्मणः ॥

विन्ध्य पत्रिका में गोरखामी जी ने यह बतुरीय किया है कि हे समाजते । मुझे सत्संग दोखिये क्योंकि वह ज्ञापकी प्राप्त का एक प्रधान साधन है । संसार के बाबागमन का नाश करने वाला है । शरण में आह जो बों का विनाशक है । हे मुरारो जी लोग सदा आपके वर्णपल्लव के

वाञ्छित और आपकी मूर्ति में लगे रहते हैं। उनका बलिधाजन्त सन्देह नष्ट हो जाता है। दैत्य, देवता, नाग, मनुष्य, पक्षी, गन्धर्व, यक्ष, सिद्ध तथा और भी जितने जीव हैं वे सभी सन्तों के संसर्ग से व्यर्थ, व्यर्थ, काम से परे आप के उस नित्य परम्पद को प्राप्त कर लेते हैं जो अन्य साधनों से नहीं मिल सकता। परन्तु केवल आपके प्रसन्न होने से ही मिलता है। संसार जन्तु भौतिक, दैविक तथा दैहिक तीनों प्रकार को पोढ़ा का नाश करने के लिए आपकी मूर्ति हो एक मात्र औषधि है और वदंतदशी भक्त ही वैद्य है। वास्तवमें सन्त और भगवान् में किंचित् कोई भी अन्तर नहीं है।

मलिन बुद्धि तुलसीदास जी यही कहते हैं - दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति पाने के लिये राम नाम की औषधि की अपेक्षा होती है। यह संसार प्रपंचात्मक है। माया मोह के कारण हो जीव प्रपंचात्मक जगत् की वास्तविक मान लेता है। ज्ञानी जन प्रपंच का मोह छोड़कर संसार की अनित्यता का सम्यक् बोध करते हुए परम्पदकी प्राप्त हो जाते हैं। इस मुक्ति की जीवनमुक्ति नाम से जाना जाता है। संसारिक प्राणी जो मोहोपजी मयंकर राग से प्रसक्त है उन्हें हंस्वरानुराग स्त्री रस विशेष का पान करना चाहिए। विकास प्राणिक रूप से सुखदाई मलै हो ब ही उसका परिणाम मयंकर होता है। कुछ तो मानसिक विकार इच्छाओं के बाहुल्य और मनोरथों की अविकृता के कारण उत्पन्न होते हैं। इसीलिये अनावश्यक इच्छाओं का वमन ही योग है। गीता में भी इच्छाओं की सीमित रहने का उपदेश दिया गया है।

अनाञ्छितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स सन्धासी च योगी च न निरग्रिर्न चाक्रियः ॥

१

रामचरितमानस में ती गोरुवामी जोने स्पष्ट शब्दों में उद्घोष किया है कि कोट मनोरथ दारु शरोर, जाहि न व्यापह की अस वीर। मनोरथ स्त्री क्रीड़ा शरोर स्त्री लकड़ी की खा जाता है कौन ऐसा जानी जन है जिसे मनोरथ नहीं मताते इच्छायें नहीं विकल करती, कामनाएं उद्विग्न नहीं करती। लौकिक इच्छाओं में पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, संसार में अधिक दिन तक जीने की इच्छा आदि के कारण अत्यन्त पुण्य से प्राप्त होनेवाली यक्षमानव योनि वासनाओं के कारण वशान्त हो जाती है। इसीलिए विशाल तृष्णावाले की दरिद्र के नाम से अभिहित किया गया है। जिस प्रकार वायुर्बल में वात, पित्त कफ (त्रिदोष) का विवेचन होता है, उसी प्रकार वैद, उपनिषद्, दर्शन, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में वैदिक, दैविक और मातृक तार्पों से मुक्त होने का दिशा निर्देश किया जाता है। हनुमान बाहुक का नियमित पाठ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों का समूल नाश करने वाला है। ग्रहोंके वृश्म लघाण भी बाहुक के पाठ से दूर हो जाते हैं।

गोरुवामी जो कीबाहु पीढ़ा हसीरचना के निर्माण के उपरांत शांत हुयी थी। कलियुग के प्रकोप से वशान्त होकर गोरुवामी जो जैसे पवित्र हृदय सम्पन्न मनु ने विनय पत्रिका का निर्माण किया था। यह कलियुग के विरोध में प्रस्तुत की गयी याचिका थी जो शक्ति, शील और सौन्दर्य के प्रतीकरण के दरबार में प्रस्तुत की गयी थी। कलियुगका कर्णन गोरुवामी जो ने उत्तरकाण्ड में भी किया है। कहीं-कहीं कलियुग कर्णन में पुण्य और पाप के विपरीत में पुण्य प्राप्त करने के सरलतम उपाय बताए गए हैं। जैसा कि प्रस्तुत बाँपाई से स्पष्ट हो जाता है :-

कलियुग जोग न जय न ध्याना ।
एक वार राम-गुन-गाना ॥^१

१- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड : दी० सं० १६३, बी० सं० ३ ।

कलियुग के प्रकीर्ण से समोपाणो वस्तु हैं किन्तु जो हरिस्मरणात्मी
वीर्याधि का वहर्निश सेवन करते हैं वे संसार रूपो वसाध्य रोग से सुकिया-
पूर्वक मुक्ति पा जाते हैं। पाखंड मिथ्या, व्यवहार आदि विकार कलियुग
के प्रधान सहयोगी हैं।

मानस रोगों में काम की बात, क्रोध की पित्त एवं लोभ की
कम नाम से अभिहित किया गया है। विषय मनोरथ मूल के समान है।
ममत्व दाद, इत्यादि, जलन सुकली है। दूसरे के वैभव और सुखीपयोग के
साधनों की देखकर हृदय में क्लृणित भावना का उत्पन्न होना ही चयरोग
है जिसे वायुके के विशेषज्ञ कु- इसे राज्यक्षमा नामक वसाध्य रोग से
सम्बोधित करते हैं। कुटिलता हो कुष्ट रोग है। जो उत्पन्न मयंकर और
संक्रामक रोग है। वहंकार, दम्भ और कष्ट भेद भाव क्रमशः गठिया एवं
नेहरुवा रोग हैं। तृष्णा जलोदर के समान और लोकेषणा, पुत्रेषणा,
वित्तेषणा त्रिविध तिजारो है। मत्सर और अज्ञान मयंकर ज्वर हैं।

यह स्वामाधिक है कि रोग संयम से नियंत्रित होते हैं और
असंयम से वृद्धि की प्राप्ति होकर कष्टकर प्रतीत होते हैं। विषय - वासना
रूपी कुमक्षय से ये अनियंत्रित रूप से बढ़ जाते हैं। इनके नाश के लिये
सद्गुरु के कवनों में विश्वास का वैद्य तथा विषय की वाशा के त्याग का
संयम होना चाहिए।

सद्गुरु वैद्य कवन किंवासा ।

१

संयम यह न विषय कर वासा ॥

इन सब रोगों के नाश के लिये राम मति संजोक्ती मूल के
समान है। किन्तु उसके साथ म्हाका अनुमान चाहिए इसका उन्मूलन होने
पर मन में बीज, बीर्य, और तेज से सम्पन्न वैराग्य की वृद्धि होगी।

सुमति रूपी चूधा बढ़ेगा और विषय जन्यदुर्कृता दूर हो जायेगी ।
जब वह विमल जल में स्नान करेगा तब रामचन्द्रहृदय पर छा जायेगी ।
यह मानस राग तुलसी के मानस में स्नान करने से उसका क्लृपान करने से
दूर हो सकती हैं ।

मानसिक शान्ति तभी संभव है जब मनोविकार पूर्णतः
शान्त हो जायें । ये मनोविकार हमारे मन को बालोद्धित क्लोद्धित
करके हमें बशान्त और विषयासक्त कर देते हैं । उन मनोविकारों के मूल
में सुखीपमोगकोउन्मुक्तहृच्छा इनके मूल में हैं । उद्देश ठीक है किन्तु उपाय
गलत है । वास्तव में प्रभु हो बानन्द सिन्धु हैं । हृदय में निवास करते हुए
मोहम उसकी खोज में इतस्ततः मटकते रहते हैं :-

बानन्द सिन्धु मध्यतव वासा । किन्तु जाने कति मरत पियासा ॥
मृग भ्रमवारि सत्यजिय जानी । तहं तूं मगनमयी सुखमानी ॥
तहं मगन मज्जसि, पान करि त्रय काल जल नाहिं जहाँ ।
निज सहज अनुभव रूप तव सल मूलि बब वायी तहाँ ॥
निरमल निरंजन, निरविकार, उदार सुख तैं परिह्वयी ।
निःकाज राज विहाय नृष इव सपन कोरागृह परयी ॥ १

हे जीव ! तैरा निवास तो बानन्द सागर में है । अर्थात् तू बानन्द-
रूप ही है तो मोहों उसे मूलाकर क्यों प्यासा मर रहा है । तू विषय
मोग रूपी, मृगजल की सत्य जानकर उसी में सुख सम्पाद कर मग्न हो रहा
है और उसी की पी रहा है । परन्तु उस विषय मोग रूपी, मृगतृष्णा
के जल में तो (सुख रूपी) सच्चा जल तीन काल में भी नहीं है । बर-
दुष्ट ! तू अपने सहज अनुभव रूप की मूलक वाज वहाँ वा पड़ा है । तूने

अपने उस विशुद्ध, अविनाशो और विकाररहित परमसुख स्वरूप को छोड़ दिया है और व्यर्थ हो (उसी प्रकार दुखी हो रहा है) जैसे कोई राजा सपने में राज छोड़कर कैंदखाने में पड़ जाता है और जब तक जागता नहीं मोह वश अपने संकल्प से राज्य से वंचित होकर जब तक व्यर्थ हो दुःख मीगता है । इसी प्रकार जोव भी सविदानन्द स्वरूप को भ्रम वश मूलकर जगत् में अपने को माया से बंधा मान लेता है और दुःखी होता है ।

गौस्वामी तुलसीदास जीने वैराग्य संबोधनों जैसे ग्रंथों में भी अहंकार वादि की छोड़ने की बात पर विशेषकर देते हुए कह रहे हैं:-

अहंवाद में तैं, नहीं दुष्ट संग नहि कीह ।

दुख तै दुख नहि ऊपज सुख तै सुख नहि हीह ॥ १

अर्थात् जिसमें न तौ अहंकार है, न मैं तू (या मैंरा तैरा) है जिसके कोई भी दुष्ट संग नहीं है । जिसको दुःख (दुःख जब तक घटना) से दुःख नहीं होता तथा सुख से हर्ष नहीं होता ऐसे लोग सधार में हरिभक्ता से सुखी जीवन जोते हैं । इसी तरह कवि संत श्रीमणि एक स्थल पर कहते

राम नाम जपु तुलसी होइ किरीक ।

लोक सकल कल्याण नीक परलोक ॥ २

वै मन । शोक (चिन्ता) रहित होकर राम नाम का जप करी । इससे इस लोक में सब प्रकार से कल्याण और परलोक में भी मला होगा ।

दोष दुरित दुख दारिद्र दाहनाम ।

सकल सुमंगल दायक तुलसी राम ॥ ३

१- वैराग्य संबोधनी : दीक्षा सं० ३० ।

२- बरहै रामायण : दीक्षा सं० ५१ ।

३- उपरिक्त : दी० सं० ५८ ।

राम नाम समस्त दोषों, पापों, दुःखों और दरिद्रता को जटा डालनेवाला तथा सम्पूर्ण श्रेष्ठ मंगल को प्रदान करनेवाला है। इस प्रकार संत कवि स्थूल-स्थूल पर काम, क्रीध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर इत्यादि रोगों के समन के लिये भगवान् नाम ही सर्वकुल एवं सर्वश्रेष्ठ बताया है।

काम, क्रीध इन विकारों में प्रमुख काम से हमें सुख होता है चाहे वह क्षणिक ही क्यों न हो काम की (सेक्स) के संकुचित अर्थ में नहीं ग्रहण करना चाहिए। कामयते इति कामः से यह धारणा स्पष्ट हो जाती है। काम प्रारम्भ में सुखदायक किन्तु पर्यवसान में दुःखदायक होता है किन्तु क्रीध प्रारम्भ और अन्त दोनों में दुःखदायक होता है। दोनों की उपमा अग्नि से दी गयी है :-

दीपं लिख्वा सम युवति तन मन जनि होइ पतंग ।^१

कामसंक्रान्ति है। महात्मा बुद्ध ने भी राग को अग्नि कहा है। तुलसी ने इसीके प्रबल रूप को और बार बार संकेत किया है। कामी, क्रीवी, लालची इन्हीं भक्ति न होय इन सन्त कवीर ने भी इसीमत का अनुमीदन किया है।

काम क्रीध लोभादि मद, प्रबल मोह केदार। मोह को सब व्याधियों का मूल माना गया है। ममत्व का प्रगाढ़ बन्धन ईश्वर प्राप्ति में बाधक सिद्ध होता है। अहिमान कामूल मोह में है।

मोह मूल बहुलप्रद त्यागहु तुम्ह अहिमान ।^२

काम-क्रीध दोनों ही रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। काम एवं क्रीध एवः रजोगुण समुद्भवः।

मानसिक रोगों की तुलसीदास जीने बड़ी सुन्दर उपमा दी है। यह जानते हुए भी कि ये सब क्षणिक हैं हम इसमें मोहित हो जाते हैं।

१- दीहाकरी: दीहा सं० २६६। गीता प्रेस, गोरखपुर।

२-

काम को प्रकृता के उदाहरण स्वयं नारद मोह का कर्ण प्रसिद्ध है । इसके किरोत शंकर द्वारा कामदहन प्रकृत मति और ज्ञान का उदाहरण है । राम और रावण के रूप से मोयह समझाया गया है । मोह को रावण और कुम्भकर्ण को वहंकार का रूप दिया गया है ।

काम और राम में पर्याप्त विरोध है । काम विश्राम का हारो है तो राम विश्राम दायक है :-

‘जहाँ काम तहाँ राम नहीं जहाँ राम नहीं काम ।
कबहुं न होत है रवि रजनी एक ठाम ॥’^१

राम बाणों के सूर्यादय से मोहन्यकार रूपी राक्षसों का नाश हो जाता है :-

राम बान रवि उदय जानकी । तम बरुण्य नहि जातु धान की ॥

तुलसीदास ने रोगों को तीन मार्गों में विभक्त किया है । बाधि (मानसिक) व्याधि (शारीरिक) तथा असत्य (बाधक) ।

बाधि मगन मन व्याधि बिकल तन मलोन कन मूठाई ॥^२

उन्होंने तीनों को विनाश करना आवश्यकतया गया है । राम प्रेम-पथ देखने के लिये विषय की पीठ देना आवश्यक है । क्योंकि विषय ही बन्धा कर देता है ।

राम प्रेम पथ देखिए, दिये विषय तनु पीठि ।

तुलसी केरि परिहरी, होव सापहुं बीठि ॥^३

गौरवामी जी ने सारी बान्तरिक शक्तियों शारीरिक सम्बन्धों तथा विषयों का भी उन्मयन राममति के द्वारा करा दिया है । प्रेम, दया,

१- दोहावली : दी० सं० १३५, जीता भवन दोहा संग्रह (गीतहंस गो० ख० ५५)

२- विषय मक्किा : पद सं० १६५ ।

३- दोहावली : दी० सं० २२ ।

करणा बादि उच्च बुद्धिवां तो प्रभु के वांछित होकर धन्य ही जाती हैं । किन्तु यदि काम क्रोध बादि कुत्सित बुद्धिवां तो प्रभु में केन्द्रित हो जायें तो पवित्र हो जाते हैं ।

काम का उदाहरण गौपियों का प्रेम है और क्रोध का राक्षसादि शत्रुओं का द्वेष, लोभ के लिए क्लेशपूर्ण प्रसिद्ध है । यद्यपि उनकी वासना भी प्रेम सरिता में बह गयी है । मोह में दशरथ जी वध्रकण्य हैं जो अपने की मूढ़ कल्लान में भी मानहानि नहीं समझते । मद में सुतीष्ण का उदाहरण दिया जा सकता है, जो प्रभु सेवक वशिष्ठान सदा धारण किए रहते हैं । मत्सर से काग मुसुण्डि जी अपनी मूर्ति प्रारम्भ कोजी प्रत्येक मुनि से बढ़ाउपरि करते थे । चित्त शुद्धि या विषय विराग के लिए गौस्वामी जी ने ऊपरी तथावाहरी बातों को अधिक महत्त्व नहीं दिया बल्कि बनेक बार उनकी निन्दा की है । मन्सा, बाबा और कर्मणा से मिश्रित वास्तविक शुचिता पर गौस्वामी जी विशेषकर देते हैं । जहातिक ऊपरी बातें मूर्ति की साधना है । जहातिक वे वाञ्छनीय हैं और जब वे मूर्ति के वस्तुतः प्रवेश न कर ऊपर ही ऊपर मढराती रहें तो उनका साथ वाञ्छनीय है । बाह्य साधनों की निन्दा करते हुए विनय पत्रिका में कहा गया है :-

माधव ! मोह पास क्यों दूटे ।

बाहर कौटि उपाय करिय, अन्तर ग्रन्थिन दूटे ॥

भूत पूनकराह अंतरात्मा, ससि प्रतिबिम्ब दिखावे ॥

इधेन बनल लगाय कल्प सत, बाँटत नाश न पावे ।

बाह कौटार महँ कस विहंग तरा काटे मरे न जी ।

साधन करिय विचार होन मन शुद्ध होइ नहिं कैसै ।

अंतर मलिन विषय मन बसि, तन पावन करिय पहारै ।

मरह न उद्यम बनेक जलन बलमोक विविध विधि हारै ।

बुद्धिदास हरि गुरु करना बिनु किल विवेक न होई ॥

बिनु विवेक संसार धीर-निधि पार न पावे कोई ॥

मनःशुद्धि से हो मुक्ति अथवा मक्ति उपलब्ध होती है । इसके लिये बाह्य उपकरणों को आवश्यकता नहीं है । इसके लिये तो प्रधान साधन है विवेक, दूसरी हरिकृष्ण ज्ञानमार्गी विवेक को ही प्रधान मानते हैं किन्तु मत्त लीग राम कृष्ण को ही प्रधानता प्रधान करते हुए विवेक को भी प्रधान मानते हैं ।

इसी प्रकार इन्द्रियों के विषयों का भी गौरवामी जी ने मक्ति में समन्वय कराया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। इन्द्रियों को प्रवृत्ति अपने अपने विषयों की ओर स्वामाकिक रोति से होती है । जैसे देखकर मोता ने स्वीकार किया है :-

‘प्रकृतियान्निद्रूतानि निग्रहः किं करिष्यति ।’

ज्ञान और योग मार्ग विषयान्मुख इन्द्रियों के निग्रहके लिए सम्यक् बाधि उपायों की उपयोगमैलाते हैं । वित्तुचित्ति का निरोध ही योग की परिभाषा है । जब एक एक इन्द्रिय के कारण मोन, क्रोध, भुग्नबादि विमत्ति में पड़ जाते हैं तब उस जीव की क्या दुर्दशा होगी जो कि पादों की खीनातानी में पड़कर उद्विग्न हो रहा है । मागका में इसका विस्तृत वर्णन है। गौरवामी जी ने अपने प्रसु से इन्द्रियों के विरुद्ध बार-बार सिकायत की है ।

इन्द्रिय निग्रह भी हंस्वर कृष्ण के बिना सम्भव नहीं है । सततगति शील रहनेवाली चंचल इन्द्रियाँ वत्पताएक विषयों की ओर बाकुष्ट होती हैं । सर्वशक्ति समर्थ निम्नता ही इन्द्रियों की विषयों से विमुक्त करता है । नेत्र-स्वभावः नारीरूप की ओर, कान परदीप, रसना पर अपवाद तथा रसों की ओर और नासिक स्वभावः सुगन्धित पदार्थों की ओर बाकुष्ट होती है। अतः तुलसीदास ने निर्णय किया कि इनकी रोक ने का उपाय निग्रह नहीं किन्तु अनुग्रह है । प्रसु अनुग्रह की प्राप्ति है । इस अनुग्रहकी प्राप्ति के लिए भी यही उपाय है कि इन इन्द्रियों की विषयों

से विमुख कर राम के समुक्त कर दिया जावे। नेत्रों को रामरूप कानों को रामवरित्र रसना को प्रसु प्रसाद, त्वचा को चरण स्पर्श तथा प्रसु अर्पित भूषणादि धारणा और नासिका को प्रसाद गन्ध को और लगाया जावे। ज्ञानिक दृष्टि और स्थायी वस्थायो वृत्तुष्टि इन्द्रिय वृष्टि का प्रधान लक्षण है। अग्नि में घृताहुति ढालने के समान वह और भी अधिक तीव्र होती है किन्तु कहीं यही वृत्तुष्टि ईश्वरको और लग जाये तो परितृप्ति हो ही जाय। उसमें भी मरहिं निरन्तर होहिनि पूरे को माकाना बानी बाहिर। जो इसे पाकर इसे तृप्त हो जाते हैं उन्होंने उसका विशेष रस हो नहीं जाना।

यदि सप्त दृष्टि से देखा जाय तो महारोग हो मानस रोग है। वर्तमान युग (कलियुग) मानसरोगोंका पुंव है। इस प्रचंडयुग का प्रभाव ज्ञानी जन पर भी पड़ता है। विनय पत्रिका में स्थान स्थान पर कलियुगकी और संकेत किया गया है। ऊँच स्थानों पर कलियुग की विशेष महत्त प्रतिपादित हुयो है। जैसा कि निम्नलिखित पद से सिद्ध होता है। यथा—

कलि नाम काम तरा राम की।

दलनिहार दारिद्र दुकाल पुख दीष और घनघामकी।

नाम लेव दाहिनी होत मन, वाम विधाता वाम की।

कहत मुनोस महेश महत्तम उलटे सुवे नाम की।

मली लोक परलीक तासु जाके कल ललित ललाम की।

तुलसी जग जानिखत नाम ते सोन न कूज मुकाम की ॥

कलियुग में राम नाम कल्पवृक्ष है। वह दारिद्र्य दुर्मिच्छ, दुःख, दीष और सासारिक घन घटा तथा ताप स्तापका नाश करनेवाला है अथवा भांतिक घूस से बचाने के लिए जलद तुल्य है। रामनाम लेते ही प्रतिकूल विधाता का प्रतिकूल मन अनुकूल हो जाता है। लुठा हुआ दीष भी प्रसन्न हो जाता है जैसे इस सुन्दर से मो सुन्दर रत्न नाम का कल मरीसा है।

समीक्षारो जोष प्राणान्तकारो रोगी से सतव पीड़ित हैं योग वाशिष्ठ में जोष के दुःखके दो कारण बताये गये हैं। वाधि और व्याधि उनको निवृत्ति मुख्य है। उनका ज्ञय मोक्ष है। देह दुःख नाम व्याधि क्लेशनामय दुःख का नाम वाधि है। जोष कामन वाधि से और तन व्याधि से पीड़ित रहता है। वस्तुतः वाधि से हो व्याधि को उत्पत्ति होता है और वाधि का ज्ञय होने पर व्याधि का मोक्ष हो जाता है। दूसरे शब्दों में मनीषिकारों से मुक्त हो जाना हो निरोगता है। इन रोगों की संस्थाबद्धी लक्षणों है। अतः सोलह व्याधियों और उन्नीस वाधियों की वसाध्य कुरीग मानकर केवल उन्हीं का नामोत्लेख किया गया है। इनमें भी कुछ मानस रोग वसाध्य हैं।

काम, मोह, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर इन मनीषिकारों में भी तीन बड़े हो प्रबल खल के समान हैं। काम, क्रोध और लोभ ये मुनिव्यों के अनुशासित मन की मो पल पर में चुब्य कर देते हैं। नारी काम की, स्त्री क्रोध की तथा इच्छा, दम्भ, लोभ की वतिष्ठ कलवान बना देते हैं। उनमें भी जोष को प्रबलतम मनः प्रवृत्ति काम है। मैथुन प्रवृत्ति के प्रसंग में इसकी क्लवता की चर्चा की जा चुकी है। क्योंकि तुलसीदास ने उनका परिषणन करते समय कहाँ काम की, कहाँ क्रोध की और कहाँ लोभ की प्रथम स्थान दिया है। इसलिये तीनों ही एक समान प्रधान हैं कोई एक दूसरे से कम नहीं है। यह मान्यत समीचीन नहीं प्रतीत होती। इस विषय में तुलसी द्वारा काम वृत्ति का इतना अधिक निरूपण एवं गीता मक्ति रसायन वाधि प्रमाण हैं। तुलसी की दृष्टि में कामाभिपूत जोष तो मृतक वृत्त्य है। इन सब मानस रोगों में मोह का स्थान अन्यतम है। तुलसी ने मोह की समस्त स्त्री और मानस रोगों का समी प्रकार के मलों का मूल माना है। क्योंकि सारी मोह विकार इसी से उत्पन्न होते हैं। जिससे जोष ससार दुःख का मागी बनता है। मोह की महिमा वतिष्ठ कलवती है। वह समस्त भ्रम पैद बुद्धि का जनक है। जोष के सारे वर्कष्य का मोह से प्रेरित है।

मोह ग्रस्त पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता । उसकी मोह झूलता इतना प्रबल है कि केवल राम के बुढ़ाने से ही छूट जाती है ।^१ मोह काम आदि को उत्पत्ति माया से हुयो है । माया को स्तान होने के कारण इन्हें माया का परिवार कहना सर्वथा सार्थक है । कृष्ण मित्र के प्रबोध बन्द्रीदय नाटक में मन और उसको पत्नी प्रवृत्ति से जनित मोह आदि आठ पुत्रों मिथ्या आदि पुत्र बहुवर्णों बहंकार आदि नातियों एवं ममता आदि नव बहुवर्णोंकी बर्णों को गयो है । यह मोनिक्रिपित किया गया है कि प्रवृत्ति को कन्या वासना का विवाह ईश्वर की कदया के पुत्र ज्ञान से हुआ और उससे संसय, विषय आदि संतानोंका जन्म हुआ । मानस रीग निरूपण में तुलसी ने कृष्ण मित्र की भाँति सांस्कृतिक को प्रतीक योजना नहीं प्रस्तुत की किन्तु अपनी मनोवैज्ञानिक बहिष्करण की सरस और शक्तिमतीबनाने के लिये स्रष्टा रूपकीके संबलित चित्र मार्मिकता के साथ किये :-

मोह न बंध कोन्ह केहि कैही । की जग काम नबाव न वैही ॥

तुष्णा कोन्ह न केहि बौराहा । केहिकर हृदय क्रोध नहिंदाहा ॥

ज्ञानी तापस सरकवि कोविद गुन जागर ।

केहि कैलाम विछोवना कोन्ह न वैहि संसार ॥

श्रीमद ब्रह्म कोन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि ।

मृग लोबनि लोबन सर की कस लागि न्वाहि ॥

गुनव्रत सन्धपाव नहिं कैही । कोब न मान मद तबैड निवैही ॥

जीवन ज्वर केहि नहिं कलकावा । ममता केहि कर जसु न न्सावा ॥

मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि न सोक समोर डोलावा ॥

किंता साधनि की नहिं बाया । की जग बाहि न व्यापी माया ॥

कीट मनोरथ दारुखरीरा । वैहि न लागुन की कस बोरा ॥

१- विनय पत्रिका : पृष्ठ सं० ११५ ।

२- उपरिक्त : पृष्ठ सं० ११४ ।

सुतकि लौक ईषणा तीनो । कैहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥

यह सब माया कर परिवारा । प्रकल बभितिकी बरनपारा ॥

कंदीकृत, पराजित अथवा वाक्रांत शत्रु के सदृश जीव की परिपीड़ित करनेवाले इन मनोविकारोंकी रूपांतर से तुलसीने माया कटक मीकहा है । माया-परिवार के मुख्य सदस्य हो इस कटक के संवालक हैं। मक्खपी मय ने क्खु ब रूपी ब्रह्माण्ड में प्रज्ञाचि रूपी लंका-दुर्ग का निर्माण किया है । मोह रूपी रावण उसका राजा है । अहंकार काम इत्यादि उसके कुटुम्बी तथा सेनापति हैं । असहाय विमोषण सदृश जीव चिंता ग्रस्त है। विभिन्न मनोविकारों से संकुल जीव का मनोमय जगत् प्राण धातक पञ्चभूतियों भूत प्रेतों आदि से समा-कीर्ण मोषण कांतर एवं नर मक्षीजल कुंजी से पूर्ण घोर उल्लेखरोगिणी के सदृश मयाकुल है ।

दर्शन का मुख्य प्रयोजन उक्त मानस रोगों की वात्पतिक निवृत्ति है । अतएव रामचरितमानस के उपसंहार में तुलसी ने उन रोगों का सम्यक् निरूपण करके उनके मूलोद्भव को संजोवनी आशयि भी बताया है । ज्ञानवादी योग-वाशिष्ठकार ने एक मात्र ज्ञान की ही मानसी चिकित्साका उपाय बताया है ।

रामचरितमानस के कामुमुष्ण्ड ज्ञान को केवल चिकित्सावन्ता ही स्वीकार करते हैं । उनका अभिमत है कि ज्ञान इन मानस रोगों का केवल आंशिक दाय करने में हीसमर्थ है । विषय कुमध्य पाते ही ये परितोषी रोग मुनियों के हृदय में भी पुनः अंकुरितहो उठते हैं । इनके वात्पतिक नाश का एक ही उपाय है - राममति ।

इन्द्रियाँ कस हैं - श्रोत, त्वचा, वक्षु, रसना और नासिका - ये पाच ज्ञानेन्द्रियाँ - बाह्य, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ - ये पाच कर्मेन्द्रियाँ हैं । मन सभी इन्द्रियों से संयुक्त होकर जीव की विषयों का मीग कराता है ।
१- वात्सजान विना सारीनाधिनस्थति रावण : ५।१।८२।२५।

अतः उसे थारहवों (उमयात्मक) इन्द्रिय माना गया है ।^१ वह अतिइन्द्रिय है, अंतःकरण है। अतएव सामान्यतः उसको गणना इन्द्रियों में नहीं की जाती। जब जीव एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त करता है तब वह अपने मन एवं ज्ञानेन्द्रियों को भी साथ लेकर जाता है और उनकी आश्रय बनाकर शब्दादि विषयों का सेवन किया करता है । तुलसी ने इस षड्वर्ग के वर्गीकरण का उल्लेख किया है उसका एक वर्ण्यह (मन और ज्ञानेन्द्रियों) का षड्वर्ग भी है । यही मनोमयकौश है । इसी का गीता में भी विवेचन किया गया है ।

श्रीत्रैलोक्यः स्पर्शं च रसनं घ्राणमेव च ।
अविष्टाय मनश्चायं विषयानुमसिक्ते ॥ २

गौरवामी जोने ऊँ मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है जो सभी मनुष्यों में जन्मजात है । वे हैं काम, क्रोध, अहिंसा, लोभ, निद्रा, मय, क्षुध और पिपासा ।

सामाजिक मूल प्रवृत्ति उन आकाश, स्थूल और जल के प्राणियों में देखी जाती है जो साथ भोजन करते, साथ जल पीते तथा साथ सोरहते हैं :-

गौं सग, सै सग, वारि सग, तीनों माहि किसेक ।
पीवें फिर कैं, रहैफिरें सग एक ॥

इन प्रवृत्तियों का घर मन है । इनके कारण ज्ञान विज्ञान की गुंजाइश कम है । अनेक कामनाएँ और वासनाएँ भी हृदय-निकेतन में निवास करती हैं । इन प्रवृत्तियों एवं संवेगों से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं है । मद-मार-विकार-युक्त

१- मनुस्मृति : २।६०, ६२ ।

२- श्रीमद्भगवद्गीता : १५।६ ।

३- विनय पत्रिका : पद सं० २, ४, १७५, १८०, २०१, २६० ।

४- दीहाकी : दो० सं० ५३८ ।

मनुष्य आवार किवारको त्याग देते हैं। इन सब प्रवृत्तियों में काम, बड़ा प्रबल है, क्योंकि इसने सब देव-दानव, सब नागादिकों पर विजय प्राप्त कर ली है। और यह श्रेष्ठातिश्रेष्ठ मुनि-यतियों के मार्गों बाधक रूप से उपस्थित रहता है।

वाक्यं ज्ञानमैतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण कीर्त्तय दुश्चरेणान्तेन ॥

लौम मो ऐसाही बलवान है। कौन ऐसा यति मुनि योद्धा, कवि, विद्वान् और बुद्धिमान है जो लौम के वशीभूत नहीं होता। तथ्य यह है कि प्रवृत्तियाँ मोग से शान्त नहीं होतीं, प्रत्युत इस प्रकार बुद्धिगत होती हैं जिस प्रकार घृत से अग्नि।

मन पकड़ै हैं बक्सर बोते ।

दुरलभदेह पाइ हरि पद मज्जु, कर्म बचन बराही ते ॥

सहस्रबाहु, दसकदन वादिन्म बने न काल बलीते ॥

हम हम करि धनधाम सवारी, बन्त कल उठि रीते ॥

सुन बन्तितादि जानि स्वारथ रत्न, नकरा नेह हन्ही ते ॥

अंतहु तोहि तबै पामर। तू न तबे बकही ते ॥

अब नाथहिं अनुराग, जागु, जड़, त्यागु दरासा बीते ॥

कुम्भी न काम अग्नि तुलसी कहुं विषय मोग बहु बी ते ॥^२

इसी प्रकार विषय पत्रिका के एक पद में मो घृत से जैसी अग्नि की बुद्धि होती है उसीप्रकार मोगों से काम की। किन्तु ये प्रेत-पाक के समान मनुष्य की भ्रान्त कर देती हैं।

१- श्रीमद्भगवद्गीता : ३।३६ ।

२- विषय पत्रिका : पद सं० १६५ ।

काहे की फिरत मूढ़ मन पायी ।

तबि हरि चरन-सरोज सुधारस, रविकर जल लय लायी ॥

त्रिजग दैव नर असुर क्कर जग जोनि सकल प्रमि बायी ॥

-- ^{हीन} छिन निन्दित जोवन दुरलभ तनु क्या गंवायी ।

तुलसीदास हरि मजहिं वास तबि, कोल-उरग जग सायी ॥^१

गौरवामो जो ने तीन एषणाओं का उल्लेख किया है जिनका उन्मथन भगवद्धर्म में ही सकता है। काक ने तीन एषणाओं का त्याग कर केवल एक इच्छा हृदय में रखी, वह थी श्री राम के चरणों की छालसा । वायुदेव के प्रत्यात प्रवचक ने तीन एषणाएं बतायी हैं : प्राणीषणा, धर्मीषणा, और परलोकैषणा । जिनमें बल, बुद्धि, प्रयत्न और क्रियाशीलता होती है । और जो ऐहिक और पारलौकिक कल्याण चाहते हैं, उनमें तीन एषणाएं होती हैं । सूत्ररूप में महर्षि चरक का कथन इस प्रकार है :-

इच्छतु पुरा षण्णानुपहत-सत्त्व-बुद्धि-पौरुष-पराक्रमेण हितं मिह नामुषि-

सतीकै समनुष इत्यादिस्त्रैरषणाः ॥

यर्थेष्ट ध्यामवन्ति तस्या-प्राणीषणा, धर्मीषणा, परलोकैषणा^२ ।

किन्तु ऊह अन्य महानुभावों ने जिनमें तुलसीदास जो मो हैं, एषणाओं के नाम इस प्रकार गिनाए हैं : पुत्रीषणा, विद्वेषणा और लोकेषणा अर्थात् सन्तान, धन और यश के लिए कामनाएं :-

महर्षि चरक की वर्गीकरण अच्छा प्रतीत होता है, क्योंकि प्राणीषणा में पुत्रीषणा का समावेश होता है, धर्मीषणा और विद्वेषणा पर्याय हैं तथा लोकेषणा का लक्ष्य इस जीवन में यश और सामाजिक प्रतिष्ठा तथा परलोक में

१- विनय पत्रिका : पृष्ठ सं० १६६ ।

२- चरक सूत्रस्थान अध्याय ११ ।

कल्याण को प्राप्ति है। रेषणा का त्रिविध विभाजन ऐसा ही है किंता कि वायुनिक किान में नौदह मूल प्रवृत्तियों का त्रिविध कोकरण। प्राणी-षणा ही मैमोजनान्वेषण, पलायन, युद्ध, विकर्षण, मोग, प्रजनन वादि प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। अधिकार और दैन्य ये दोनों प्रवृत्तियाँ प्राणीषणा और विवेक्षण के मध्यवर्ती हैं। विवेक्षण में वास्तुका और संबंधका समावेश है। विधायकता नामक प्रवृत्ति विवेक्षण और लोकेषणा को मध्यवर्तिनो है। लोकेषणा में सामाजिकता, संस्कार सफेदन (क्वोल) और हास्य नामक प्रवृत्तियों का समावेश है।

लालसा :- अथर्ववेद (१६।७१।१) में मानव-जीवन के ये उद्देश्य बताये गये हैं - दीर्घ जीवन, कल, सन्तति, दुग्ध पशु, यान-पशु, यज्ञ, सम्पत्ति और मोक्ष। यजुर्वेद (३६।२४) के अनुसार हिन्दू की नित्य प्रार्थना है कि मैं सौ वर्ष तक अदीन होकर देखूँ, सुनूँ और बोलूँ। पशुम शब्दः शतं, बीक्ष्म शब्दः शतं, शृणुयाम शब्दः शतम्, प्रजाम शब्दः शतं अदीनः स्वाम् शब्दः शतम्। अथर्ववेद का पाठक वेक्ता मनुष्य और पशुओं का भी प्यारा बनने तथा शक्ति एवं यज्ञ को प्राप्ति का इच्छुक है। वह मैवा और धो मो वाहता है। अन्त में आनन्दान्क मुक्ति के लिए कमिलाषा प्रकट की गयी है। ये तथा अन्य कमिलाषाएँ रेषणाओं की शताएँ हैं, इन्हें लालसा कहते हैं। तुलसीदास के अनुसार काक की लालसा राम वरण दर्शन की थी।

एक लालसा उर अतिवादी, रामवरन वारिज जब देखी। रेषणाशब्द संस्कृत के रण् अथवा इष से व्युत्पन्न हुआ है और वास्तुमाषा के वित्त से साम्य रखता है। मानव स्वभाव में रेषणा अव्यक्त रूप से रुढ़ है और वह पदार्थ विशेष के निमित्त लालसा के रूप से व्यक्त होती है। वासना का वातु से व्युत्पन्न है, और यह वह संकल्प है जो अवतन में विरकाल से अपरिणित एवं अपूरित बना रहता है।

संवेग :-

एषण त्रय के अन्तर्गत, संवेग त्रय हैं। रूपा ने लक्षणा से कहा था कि काम, क्रोध और लोभ ये तीन शत्रु बुद्धिमानों के मन की क्षणमात्र में क्लिष्ट कर देते हैं। काम का शत्रु नारो है, क्रोध का कटुवाणी है, और लोभ का आवश्यकता एवं वहंकारिता।

ये तीन प्रधान संवेग अन्य कुत्सित संवेगों को जन्म देते हैं, जिनकी संख्या छह तक पहुँच जाती है। परम्परागत और बालंकारिक भाषा में उन्हें बड़-रिपु कहा गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। विनय पत्रिका में तम मोह, लोभ, वहंकार, मद, क्रोध, बोध, रिपु, मार आदिको तस्कर बताया गया है।

काम, क्रोध और लोभ ये प्रकृत खल हैं जिनमें से पहला अर्थात् काम सकलंक है, दूसरा अर्थात् अकारण क्रोध, अकुल संस्कारित है, और तीसरा अर्थात् लोभ अकीर्त है। ये तीनों ही माया-संभव हैं।

मायाका परिवार बड़ा है। उसमें संवेग और प्रवृत्तियों का निवास है। कौन सा ऐसा सन्त है जिसे मोह ने बन्धा न किया हो जिसे काम ने नहीं बन्धाया, जिसे तृष्णा ने मतवाला नहीं बनाया और जिसका हृदय क्रोध ने नहीं जलाया हो। ऐसा कौन-सा ज्ञानी, तपस्वी, शूर, कवि, विद्वान् और गुणी है। जिसको विहम्बना लोभ ने न को हो। लज्जो के मद ने किसी को कुटिल नहीं बना दिया और प्रभुता ने किसीको बहरा नहीं कर दिया ? ऐसा कौन ही मृग नयनी के नेत्राभाँ से बिद न हुआ हो, जिसे त्रिगुणों का सन्निपात न हुआ हो, जिसे मद और मान ने अज्ञात होड़ा हो जिसे यौवन के बरस ने बाँध से बाहर न किया हो जिसके यत्र का नाश समता ने न किया हो जिसे मत्सर ने कलंक न लगाया हो, जिसे शीत पवन ने क्लिष्ट न कर दिया हो और जिसे चिन्ता सपिण्णी ने न छुआ हो।

गौरवामो जो न चिन्ता को एक मगिनो है जिसका नाम वास्त
 दैवी है । बड़ो ही विचित्र है क्योंकि जो उसकी सेवा करता है उसी ती
 शीक और सन्ताप प्राप्त होता हो है । ऐस वीर जो उसी वचता है उसी
 सुख वशसा से वावश्यकताओं की उत्पत्ति होती है । ये जैसा कि --

तुलसी बद्धुत दैका आशा दैवी नाम ।
 सैथ सौक समपहं, किख मर वमिराम ॥ १

ऐसा कौन धीर पुरुष है जिसके शरीररूपो काष्ठ में मनीरय रूपी
 पुन न लगा हो, जिसे पुत्र धन और लोक प्रतिष्ठा की-क-क प्रकल इच्छाओं
 ने मलोन न कर दिया हो ? माया का यह परिवार महाकालीकीर अपार है ।

माया की सेना विशाल वीर विश्व-व्याप्त है । इसके सेनापति काम,
 क्रोध और लोभ हैं तथादम्भ, कपट और पाखण्ड योद्धा हैं । गौरवामो जी के
 विचार से माया सेनापति है, जिसके नीचे काम, क्रोध, कपट, पाखण्ड नामक
 प्रमुख योद्धा हैं । प्रवृत्तियाँ और सबेग सिपाही हैं । यद्यपि माया समस्त सबिर्गो
 और प्रवृत्तियों का शीत है तथापि गौरवामोजो उसका तादात्म्य मोह से
 करदत्त है जो काम-लोभ के बन्धुत्व से माया के अधीन है । माया रूपी मोह
 कीर एक प्रकल धारा है जो काम, क्रोध, लोभ और मद से संकुल है । मोह
 की उपमा विपिन से और नारी की उपमा झुलुओं से दो गयी है ।^२

सुनु मुनि कह पुरान भुति सता । मोह विपिन कह नारी जसता ॥
 जब तप नेम जलाग्रय फारी । होह श्रीचम सीखह सब नारी ॥

मोह के कारण मनुष्य सन्मार्ग से विचलित हो जाता है, स्वार्थी
 बन जाता है और अनेक पापापराध करके परलोक की नष्ट करलता है । मोह
 उस हृदय में उत्पन्न होता है जो ज्ञान और वैराग्य से हीन है । लोभ

१- दोहाकी : दी० सं० २५८ ।

२- रामचरितमानस : अरण्यकाण्ड : दी० सं० ५५, वा० सं० १ ।

कदाचित् वा समाधा के लव शब्द की व्युत्पन्न करता है और अपने व्यापक रूप में प्रेम और परस्ति को भी समाविष्ट कर लेता है। लाम से लाम को वृद्धि होती है और प्रभुता से मद को उत्पत्ति होती है। प्रभुता पाकर किसीको मद नहीं होता ? मत्सर का निवास हृदय में तब तक रहता है जब तक धनुर्वारो राम का निवास नहीं होता। सज्जन की परद्रोह नहीं करते। राग द्वेष नाम के दो उलूक ममता रात्रि में राममूर्ति सूर्यादय तक उड़ते रहते हैं, मान, अभिमान क्यवा गर्व दुष्ट-समुदाय का सदस्य है जो हृदय की क्लृप्ति करता रहता है और मोह की वृद्धि करता रहता है। भिष्या माषण और कट का वही प्रभाव प्रेम पर पड़ता है जो वक्र का दुष्प्रकार। सशय और शोक अज्ञान उत्पन्न करते हैं। स्वाधी से मोह और मोह से पाप होता है।

स्वार्थी मनुष्य लंपट, कमी, कीची और लीपी होते हैं तथा पारिवारिक कलह को जन्म देते हैं। वे माता पिता गुरु की बात नहीं सुनते अतएव स्वयं नष्ट हो जाते हैं और दूसरे का नाश निरन्तर करते हैं। यह संसार स्वार्थी मित्रों से परिपूर्ण है। माता-पिता तथा अन्य सब लोग भी स्वार्थी हैं। स्वार्थ सम्पूर्ण वस्तुओं का मूल है।

गौस्वामी जी ने आधुनिक मनोविश्लेषण के बन्धुदाता सिगमण्ड फ्रायड की अपेक्षा काम अर्थात् यौन प्रवृत्ति पर कुछ कम ध्यान नहीं दिया। काम शब्द में सब प्रकार की कामनाएँ निहित हैं। क्रूर्य में लिखा है :-

कामस्तवत्रै समस्ततामिन्सीरितः प्रथमं यदासीत्^१।

अर्थात् वारम्भ में काम उत्पन्न हुआ जो मन का प्रथम बीज था। उपनिषदों में भी काम शब्द हज्जा के वर्ष में प्रयुक्त हुआ है। यथा-वाग्वि (३।२।५)। काम की यह रूप यौन या हन्दीय का कम इस प्रकार है :-

सौऽकामयत बहुस्यां प्रजायैव ।^२

१- क्रूर्य : १०।१२६।४। २- हान्दीय उपनिषद् : ६।२।४।

यहाँ काम का रूप यौन और वर्णन के मध्यस्थ है। परमात्मा को अकालापन सला। अतः उन्होंने दूसरे को इच्छा की। वे नारी बन गयी और उन्होंने पति-पत्नीका रूप ग्रहण किया। उससे मानवी की सृष्टि हुई। काम का यह रूप यौन है। मूर्त रूप में काम कामदेव ही गए। चार पदार्थों में काम का स्थान है और उस पर अन्योन्य ग्रंथ हैं जैसे-रति रसमय, रतिमंजरी, अनंग रंग। महर्षि वात्स्यायन ने काम की जो परिभाषा प्रस्तुत की है वह आधुनिक युग के हेंक्रीक डालिस फीसे से बहुत कुछ मिलती है।

कामदेव सब पर समान रूप से प्रभाव डालता है। कौन उनके अवीन नहीं हो जाता। उन्होंने पुष्पवाटिका में तथा सीताहरण के पश्चात् राम को वशीभूत किया था। राम और सीता की संयोग और क्रियागर्भ जो प्रेम की अनुभूति हुई थी तुलसी दास ने उसके पुष्टि जगह जगह पर की है। अमराविका कैकेयी के सम्मुख दशरथ वासुध थे क्योंकि कामदेव ने उन्हें जबर कर दिया था। नारद जो ने एक बार मगवान् शंकर से यह वात्सलाया की थी कि मैंने काम पर पूर्ण क्रिय प्राप्त कर ली है। किन्तु वे भी विश्वमोहिनी के सौन्दर्य से कामासक्त हो गए।

प्रेमी अव्यक्तस्थ है, किन्तु मूर्तता वह, अपने गुणों की तथा अपनी प्रियता के सौन्दर्य की अवित्य से अधिक मूल्यवान् सम्पत्ति है। वानर मुख नारद जो स्वर्ग में बैठे हुए अपने की सर्वातिसुन्दर समझ रहे थे। अतएव गोरुवामी जी मानते हैं कि प्रेम और वैर दोनों ही बन्ध हैं।

तुलसी वैर सनेह दोउ, रहित क्लोवन बारि ।^२

गोरुवामी जी से डॉ. लैण्ड के महाकवि शेक्सपियर से जुलना की गयी है।

१- ब्रह्मदार्ण्यकोषनिबन्ध : १।४।१-२ ।

२- दीहाकरी : दी० सं० २२६ ।

विषय-जन्य सुख विवेक को हर लेंते हैं इस संबंध में सुग्रीव ने हनुमान जो से और लक्ष्मण जो से भी स्वीकार किया है कि विषय के समान कोई मद नहीं है क्योंकि यह क्षणमात्र में मुनियों के मन में भी मोह उत्पन्न कर देता है। तदनन्तर वे राम जो से कहते हैं कि देवता, मनुष्य और मुनि सभी व्यक्ति विषयों के वश में हैं। मैं तो पामर पुरुष और पुरुषों में भी वृत्ति कामो वन्दर हूँ। वास्तव में वही जागता है जिसे स्त्री का मग्न बाण नहीं लगता जो जीवों के झोह में रत, मोह के वश, राम से विमुख और काम में आसक्त है, क्या उसे स्वप्न में भी सम्पत्ति और शान्ति प्राप्त हो सकती है ? ज्ञान निधान मुनि भी मृगनयनी के विक्षुब्ध को देखकर विवश हो जाते हैं जो पुरुष नारी का त्याग कर सकी हैं वे विरक्त और मतिधीर होते हैं। विषयासक्त कामो पुरुष ऐसा नहीं कर सकी हैं।

कामो के शब्दों से सन्तारी ऐसी वक्विलित रहती है जैसे शंकर जी का धनुष मोह का उतार है : ज्ञान और वनासक्ति का सर्वत्र विष्णु जो ने नारद जो से कहा था कि ज्ञान और विराग से होन हृदय में मोह व्याप्त होता है। मतिधीर एवं ब्रह्मचर्यव्रत-निरत पुरुषों को काम क्या कष्ट दे सकता है ? निस्सन्देह सन्ध्यासी अपरिहार्य लक्षणा विराग है। पार्कती जो ने शंकर जी की प्राप्ति के निमित्त सत्त्वों वर्षों तक निराहार और तपस्या की, तथापि उनका प्रेम वासना-होन था। जब सम्पन्नाने के लिए सप्तर्षि उनके पास पहुँचे और बोले कि शंकर जी ने कामदेव को मरम कर दिया है। अतएव बापकी तपस्या व्यर्थ है, तो वे कृषियों से बोली : बापके इस कथन से कि महादेव जी ने कामदेव की मरमसाद कर दिया है। यह प्रतीत होता है कि वे परिवर्त्तशील हैं, किन्तु मैं तो उन्हें सदा से जानती हूँ, वे निर्विकार हैं। मैं मनसा, वाचा, कर्मणा, उनकी सेवा की है, वे क्रूराहूँ हैं अतएव मेरी प्राप्ति की वे अवश्य पूरा करेंगे। बापका यह कथन है कि उन्होंने कामदेव की मरम कर दिया है बापकी विवेक शून्यता को व्यक्त करता है।

अग्नि का स्माव परिवर्तित नहीं होता, हि उसके निकट नहीं रह सकता, यदि निकट जाएगा तो नष्ट हो जायेगा । इसी प्रकार महादेव जो के समस्त काम भी । मगसो पावसो का प्रेम, अपने प्रति के प्रति सत्यनिष्ठ था और उन्हें अपने प्रेम पर विश्वास भी राम के प्रति सीता की भी भावना यही थी, उन्हें विश्वास था कि :-

जैहि के जैहि पर सत्य सनैहू ।

सौ तेहि मिलइन कहु सदैहू ॥

उन्नत प्रेम के रूप कादर्शन मगवान् के साम्निध्य में होता है । चित्रकूट में रामचन्द्र जी के आश्रम के निकटहाथी, सूकर, बन्दर, एवं हरिण बैरमाव झोंढ़कर विहार करते थे । नीलकंठ, कौन्लि, शुक, वातक, वक्रवाल, चकौर आदि पक्षीगण कर्ण सुख तथा मनोरम ब करव करते थे । कौल किरात, मील आदि वनवासी पवित्र एवं सुन्दर अमृतोपम स्वादिष्ट मधु की तथा कन्द, मूल, फल आदि की दोनों में मरकर और उनके गुण और नाम आदि बतावताकर अत्यन्त विनय के साथ रामचन्द्र जी की भेंट करते थे । जब रामचन्द्र जी उन्हें उसका मूल्य देते थे तो वे प्रेम के कारण यह कहकर नहीं लेते थे :-

मानत साधु प्रेम पहिानी ।

और राम की भीती प्रेम हो प्यारा था ।

रामहि केवल प्रेम पिबारा । जानि लेहु जी जान निहारा ॥

इच्छाओं के दमन से ग्रंथियाँ बन जाया करती हैं । गौस्वामी जी के अनुसार यह इच्छियाँ ग्रंथियाँ जड़ और रेतन के संयोग से बर्थात क्लान और मृम ३ कारण पद जाती हैं । यद्यपि ग्रंथि वास्तव में मिश्रया होती है तथापि उसका सीलना अत्यन्त कठिन है और जब तक वह नहीं खुलती तब तक सुख नहीं मिलता । जबसे जीव स्वायत्त होने लगता है तब से यह ग्रंथि पड़ने

लगती है। उसकी सुलभता के लिये जितना ही प्रयत्न किया जाता है वह उतनी ही और उलफती जाती है :-

जड़ चेतनहिं ग्रंथि परिहर्ह । यद्यपि मृषा छूटत कठिन्ह ॥
तब ते जीव मयउ संसारी । छूट न ग्रंथ न होइ सुसारी ॥
श्रुति पुरान बहु कहै उपार्ह । छूट न अधिक अधिक उरफार्ह ॥

ग्रंथि के कारण शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। व्याधियों के समान बाधियाँ भी कष्ट प्रद हैं। इन्हें श्रीस्वामी जी ने मन्त्रमय दौष बताया है। वायुर्क से जनित रोगी अपने वैष से कुमध्य मांगा करता है, इसी प्रकार बाधियाँ से पीड़ित मनुष्य अपने रोग के निदान से जनित होने के कारण काम-क्रीडारत रहता है। यह तो विशेषज्ञ ही कह सकता है कि कुक रोग का कारण क्या है और उसकी शान्ति का क्या उपाय है।

मगबाब विष्णु ने नारद जी को वहमिति ग्रंथि की दूर किया था। क्योंकि नारद जी को यह क्षण्ड था कि मैंने काम पर पूर्ण विजय प्राप्त की है। किन्तु इस संसार में ऐसा कौन है जिसे मोह ने बन्धा न किया अथवा काम ने नहीं नवाया हो।

इस प्रकार जगत् में समस्त जीव रोगी हैं क्योंकि हर्ष-शोक, प्रीति-मय बाध से समन्वित हैं। रोग-निवारण के लिये उनके उपाय हैं, यथा, नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, दान और बाधकियाँ भी किन्तु उनके उपचारों के रहते हुए भी व्याधि का नहीं होती, क्योंकि केवल कतिपय लोग इन रोगों की जानते हैं। विषय सभी कुमध्य की पाकर मुनियों के हृदय में भी ये रोग अंकुरित हो उठते हैं, एक साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है ?

१- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड :दी० सं० १६७, वा० सं० २, २१

वाधुनिक मनीषानियों का कहना है कि इच्छाओं और मूल प्रवृत्तियों का प्रकाशन, दमन वथवा रूपान्तरिकरण होता है। स्मृतियों के पाठकों जो विदित है कि ब्रह्मचर्यके पालन पर किना बाग्रह किया गया है। सन्तों के द्वारा कामिनी-जन त्याग का परामर्श कदाचित्त कुछ लोगों को खलता भी है।

प्राचीन कृषियों ने सबेरा के नियमित अभियन्तका महत्त्व समझा, अतएव उन्होंने होली पर बानारसिधिता और गौर्वन पर ब्रह्म क्रीड़ा के लिए किचित् स्वातंत्र्य दे दिया है। किसे भी मो है ठे तथा एप्रिल पछल मनाया जाता है। विवाहों के वक्तर पर स्त्रियाँ श्रृंगारिक एवं बछ्छोल गीत गाती हैं। पार्वती परमेश्वर एवं सीता राम के विवाह के दोनों वक्तरों पर तुलसीदास जी स्त्रियों से गालियाँ गवाना नहीं मूँ। इस प्रकार के गीत तुलसीदास जी के समय में गाये जाते थे और इनका प्रचार प्रसार बाज भी ब्रज और ब्रजाक्षी प्रान्त में है। तुलसीदास जी की स्त्री गीत सुनने में कदाचित् बानन्द जाता रहा होगा क्योंकि वे विनीदी थे। उनकी कर्पण शैली से यह जान पड़ता है कि वे इस प्रथा को बुरा नहीं समझते थे। यद्यपि वे गालियों के दोषों से भी अनभिज्ञ न थे। उन्होंने महा है कि ब्रह्मा जी ने गाली को अमृत और विष के निचाड़ से रचा है, इसलिये गाली बैर और प्रेम दोनों की जननी है। इस रहस्य की बुद्धिमान सम्मति है, ग्रामीण नहीं :-

बधिर गारि गौरुड गरु गारि कीन्ह करतार ।

प्रेम बैरि की जननि जुम जानहिं बुव न गवार ॥^१

वाधुनिक मनीषान के अनुसार भी बछ्छोल सब्ब यदा - कदा रैनक अतएव हितकारी सिद्ध होते हैं।

गौस्वामी जी सांसारिक कष्टों से इतने दुःखी हैं कि वे अपनी बीन्ता की राम के चरणों में ही वर्णित करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें और

कौन उस विपत्ति की हटानेवाला नहीं दिखाई पड़ रहा है :-

मैं केहि कहीं विपत्ति वतिमारो । श्री रघुवीर वीर हितकारी ॥
 मम हृदय मवन प्रभु तोरा । तह बसे बाह बहु नीरा ॥
 वति कठिन कहि बरजोरा । मानहिं नहिं किय निहोरा ॥
 तम मोह लौम बहंकारा । मद, क्रोध, बौध- रिपुर मारा ॥
 वति कहिं उपद्रव नाथा । मरदहिं मोहिं जानि बनाथा ॥
 मैं एक बमित बटपारा । कोउ सुने न मोर पुकारा ॥
 भागै नहिं नाथ । उवारा । रघुनायक, कहु समारा ॥
 कह तुलसिदास सुनु रामा । लूटहिं बसकर तबधामा ॥
 निता यह मोहिं अपारा । अवस नहिं होई तुम्हारा ॥ १

सते मरु अपनी पुकार सुनाते हुए कहते हैं हे नाथ तुम्हें बौद्धकर अपनी दारुण विपत्ति किस सुनाऊँ ? हे नाथ मेरा हृदय है तो तुम्हारा निवासस्थान परन्तु कर्मभान में इस स्थान पर क्याव तुम्हारे मन्दिर में वीरों ने अपना निवास स्थान बना लिया है । मैं उन्हें निकलना चाहता हूँ किन्तु वे निकलते नहीं हैं । सदा जबरदस्ती ही करते रहते हैं । मेरी विन्ती निहोरा कुछ भी नहीं मानते । इन चारों में प्रधान सात हैं - क्रान्त, मोह, लौम, अहंकार, मद क्रोध वीर ज्ञान का स्रु काम । हे नाथ। ये सब बड़ा ही उपद्रव कर रहे हैं । मुझे बनाय जानकर कुल डालते हैं । मैं बकला हूँ वीर इन उपद्रवी चारों की संस्थानकुल है । कौन मेरी पुकार तक नहीं सुनता । हे नाथ, भाग जाऊँ तो भी इनसे पिण्ड छूटना कठिन है, क्योंकि वे पीछे पीछे सकलाने ही रहते हैं । अब हे रघुनाथ जो बाप हो मेरा रक्षा कीजिये ।

गौस्वामी जी कहते हैं कि हे राम । इसमें मेरा क्या जाता है, वीर तुम्हारे ही घर की लूट रहे हैं । मुझे तो वही बात कीवड़ी चिन्ता लगी रहती है कि कहीं तुम्हारी बदनामी न हो जाय ।

बापका मत्त कल्लाने पर मो मेरे हृदय के सात्विक रत्नों की यदि काम,
क्रोध बादि डाँक लूट ले जायेंगे तो इसमें बदनामी बापकी ही है ।

विनय पत्रिका में एक स्थान पर तुलसीदास जी ने लीम स्त्री
मगर, क्रोध स्त्री दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, दुष्ट कामदेव स्त्री दुर्याधन का मार्ग
दूःशासन । ये सभी मुझ गौस्वामी जो की दारुण दुःख दे रहे हैं । है उदार
रामचन्द्र जो । मेरे इन शत्रुओं का नाश कोजिये । गौस्वामी हस्तोनी प्रकट
शत्रुओं से पोड़ित होकर उलाहना दे रहे हैं । नाथ बापने गबेन्द्र, प्रह्लाद,
द्रौपदी बादि को पोड़ित जानकर वृत्तिस्थि कृपा कर उन्हें उनके शत्रुओं से
बचाया था किन्तु यहाँ मुझी तो बहुत से शत्रु कस्य कष्ट दे रहे हैं । मेरी
यह मव पोड़ा बाप क्यों नहीं दूर करते ।

कृपा सौ धीं कहाँ किसानो राम ।

एक एक रिपुते त्रासित जन, तुम राखे राखीर ।

जब मोहिं देव दुसह दुःख बहु रिपु क्य न हरहु मव पीर ॥

लीम ग्राह्यनुक्त क्रोध कुरारान क्यं कलमार ।

तुलसीदास प्रभु यह दारुण दुःख मंजहु राम उदार ॥^१

दीहाक्यों में भीहसी प्रकार से सते कवि कहते हैं कि स्त्री, पुत्र, सैवक
वीर मित्र जब अपनी राखि के अनुसार कार्य करने में हो संतुष्ट होते हैं ।
अपनी राखि के प्रतिबद्ध किसी की बात नहीं सुनते वीर मनमानी करके बापही
काम कियाहुँ होते हैं तथा फिर राठ पोछाते हैं, तब ए वारोमनकी कटके
सदृश जुमने लगते हैं वात्पर्य यह है कि मानसिक वशान्ति इन उपर्युक्त स्त्रियों से
भी पर्याप्त रूप से होती है तभीतो है एकग्रह निर्णयात्मक बुद्धि मत्त की ही
जाती है वीर सहसा निवेदन करता है - सुत बन्तिबादि जानि स्वार्थ रत न
करा नेह हन्तो ते, अंतहु तीहिं तबै पामर तू न तबै बवहीते ।^२

वर्थात् वशान्त मन की शान्त करने के लिये इनका परित्याग
कराँ जैसे अग्नि में घृत डालने से वह प्रज्वलित होहीगी उसो प्रकार विषय
माँग माँगने से बढ़ेमे होयन उनसे तृप्त नहों हीगा हमेशा कतृप्त होरहेगा ।

तठहिंनिज रगचि काजकरि छठहिं काज कियारि ।

तोय तनय सैक सखा मनकै कटक नारि ॥^१

कक्ताकली में मो कहां स्थलों पर काम, क्रोध, लोभ से कबने के
लिये कहा है :-

को न क्रोध निरदह्याँ, काम कस कैहि नहिंकोन्हों ।

को न लोभ दुद फांदबांधि त्रासन करि दीन्हों ?

कोन हृदय नहि लामि कठिन वति नारि नयन सर ।

लोचन जुत नहिंवंमयी श्री पाह कोन नर ?

सुर-नाग-लोक महि मंछहुं को बु मोह कोन्हों जय न ?

कह तुलसिदास सो ऊनर, बेहि राख रामु राजीवनयन ॥

क्रोध ने किसी को नहीं जलाया ? काम ने किसी को बशीभूत नहीं
किया । लोभ ने किसी को दुद फांसी में बांधकर त्रास्त नहीं किया ? किसीके हृदय
में हित्रियों के नेत्ररूपी कठिनकाण नहों लगे । वीर कोन मनुष्य धन पाकर
जासों के रहते हुए मो बन्धा नहीं हुआ ? सुरलोक पृथ्वी मंछ तथा नाग
लोक में ऐसा कोन है जिसको मोह ने न बांधा ही । मोसाह जो कहते हैं
कि हमसे तो कहीं बच सकता है जिसकी रक्षा कमलनयन श्री राम करते हैं ।

१- दाहाकली : दो० सं० ४७५ ।

२- कक्ताकली : पद सं० ११७ ।

कक्ताकली में एक स्थल पर गौस्वामो जो कहते हैं :-

एक तीं कराल कलिकाल मूल - मूलता में,

कौदू में को साज-सी सनोवरी है मोन को ।

केद-धर्म दरिगये, भूमि नीर भूप मये,

साधु सोष्मान जानि रोति पाप पीन को ॥

द्वारे की दूसरी न द्वार, राम दया धाम,

रावरोये गतिकल किव विहोन की ॥

लागे गो पैलाज वा विराजमान विरहदहि,

महाराज। बाबु जी न दैत दादि दीन को ॥

यह संसार स्वयं होदुःखरूप है, उसमें भी कलि का वागमन, सम्पूर्णदुःखोंका मूल मूल यह मर्यकर कलिकाल और उसमें भी कौदू में साज के समान मोन राशि पर शनिस्तर की स्थिति है । इसी से इस समय केद धर्म भी लुप्त हो गये हैं । लुटेरी होराजा हो गये तथा बड़े हुए पाप की गति देखकर साधुजन दुःखी हैं । इस प्रकार जगह जगह पर मानस रोगोंका कर्ण करते हुए गौस्वामोतुलसीदास कलियुग के जोषों में विशेष कर मानव मात्र मैकाम, क्रीव, लीम आदिका प्रावत्य राम के विमुक्तहोने पर हो हीगा तथा जोव इन वन्यान्व रोगों से पीडित होने परही हीगा ।

बार-बार जीवन और मृत्यु का दुःख भोगता रहेगा वसा कि जगतगुरु बाबु शंकराचार्य एक स्थल पर कहते हैं :-

पुनराधि जनन पुनरपि मरण, पुनरपि जन्मी जठरी स्थन ।

इह संसारें कुल दुस्तारे कृमया पारै पाहि मुरारै ॥

इन व्याधियों से बचने के लिये तो परमात्मा की कृपा ही सकल सर्व सुख मार्ग है वन्यथा कोई वीर्यधि नहीं है । राम की ऐश्वर्य कृपा से ही

मन के बन्धन रोग नष्ट हो सकते हैं। सांसारिक कष्टों से पूर्णतः ही मुक्ति दिला सकते हैं या उनके दास जैसा कि हनुमान बालीसा में भी गौस्वामी जो कहते हैं :-

संछ है हनुमान कुढ़ावे, मन कम कवन ध्यान जो लावे ॥
सकटे हटै भिटै सब पोरा, जो सुमिरे हनुमत कलबोरा ॥

इस प्रकार दुःखों का समूह जिस संसार की अपना घर बना लिया है। अनेक प्रकार को आधि व्याधि यत्र-तत्र- सर्वत्र है वहाँ संयमनियम का ध्यान रखते हुए परमात्म विश्वास हो सारतत्त्व है तथा संसार विषय बैलि के सदृश है उसके नाश का सरलतम उपाय है ।

उक्त ग्रंथों के अध्ययन-मनन से ज्ञात होता है कि गौस्वामी जी द्वारा रचित ये पद, मानस में वर्णित मानस रोगों के सौदाग्त कर्ण को व्याख्या में सहायक होंगे । मानसिक रोगों को निवृत्ति में सहायक मक्ति को और अग्रसर होने को प्रेरणा में ये प्रदान करते हैं ।

१- गौस्वामी कुलसीदासकृत : हनुमान बालीसा ।

पंचम अध्याय

मानस रोगों की चिकित्सा :—

रामचरितमानस में वर्णित मानस रोगों को किस्तुत व्याख्या पिछले अध्यायों में की जा चुकी है। इनके अध्ययन से गौड़वामी जी की मनीषिज्ञान के क्षेत्र में गहरो पैठ का अनुमान होता है। जितनी कुशलतापूर्वक उन्होंने विभिन्न मानस रोगों की व्याख्या की है उससे भी अधिक उपयोगी उनके द्वारा प्रस्तुत मानस रोगों की चिकित्सा योजना है।

वायुर्केद में चिकित्सा की तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। ये हैं - दैवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय तथा सत्वावयव। जिस चिकित्सा में मंत्र, वींषधि, मणि, मण्डल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्त्ययन, प्रणिपात, तथा गमन आदि उपादानों का प्रयोग किया जाता है उसे दैवव्यपाश्रय चिकित्सा कहते हैं। युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा में वाहार, वींषधि आदि द्रव्यों का योजनाबद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा मन की अहित वृत्तियों की वीर जाने से रोका जाता है वीर उसे नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है उसे सत्वावयव चिकित्सा कहते हैं।

मानस रोगों की विकृति में देवव्यपात्र एवं सत्वाक्य विकृति विधियों का विशेष महत्व है। देवव्यपात्र विकृति का आदि प्रातः अथर्ववेद है। अथर्ववेद से हो यजुर्वेद में आयी।

शरीर पर मणियों की धारण करने की प्रथा वैदिक काल से है। वेदों में वर्णित ये मणियाँ विभिन्न प्रकार के काष्ठों से निर्मित होती थीं। वायुवेद में ये रत्नों को बानक है। इन्हें धारण करने से ग्रह सम्बन्धी दोष दूर होते हैं। मन्त्र उन शब्दों या वाक्यों को कहते हैं जिनका जप देवताओं की प्रसन्नता, वरिष्ठ, निवारण अथवा कामनाओं की सिद्धि के लिए किया जाता है। मंगल से तात्पर्य मांगलिक पाठों या क्रियाओं से है। बलि और उपहार देवताओं तथा ग्रहों की दी जानेवाली भेंट को कहते हैं। क्रतु, उपवास और प्रायश्चित्त का भी मन के जीवन में उपयोग किया जाता है।

प्रायश्चित्त द्वारा मन की शुद्धि होती है। यम पांच माने गये हैं - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। नियम भी पांच बताये गये हैं - शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा हंस्वर प्रणिधान। अनुपयुक्त तथा प्रतिष्ठा सेवगीं से विचारों, भावों तथा विविधा वादि कौशलों से मन की रक्षा करना आत्मन्तरिक शौच कहलाता है। सामर्थ्य के अनुसार किये गये प्रयत्न अथवा कर्तव्याकर्तव्य के पालन के पश्चात् जो भी फल भिन्न अथवा जिस अवस्था में भी रहना पड़े उसी में प्रसन्न चित्त बने रहना तथा किसी प्रकार की अनावश्यक तुष्णा या कामना के बशीभूत न होना सतीष कहलाता है। तप के अन्तर्गत शरीर, पाण, इन्द्रिय तथा मन की उचित रीति से बद्ध में रहते हैं। अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक मान्यताओं के अनुकूल आचरण की उन्मत्त तथा वृत्तियों की उत्कृष्ट बनाने वाले साहित्य का पठन पाठन स्वाध्याय है। हंस्वर की मछि, उसकी शरणा में जाना तथा फल सहित अपने समस्त कर्मों की उसे समर्पित करना हंस्वर प्रणिधान

इस प्रकार से हम देखते हैं कि रामचरितमानस में उपर्युक्त दैवव्यपाश्र्व चिकित्सा के विभिन्न उपादानों का मानस रोगों की चिकित्सा का मुख्य तत्त्व माना गया है। गणेश, हनुमान आदि को प्रायः मानसिक शान्ति और आत्मकल्याणके लिए को गयो है। राम के प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण, उनकी शरण में जाना और उनको मरिच की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा स्वीकार किया गया है। यम, नियम और सद्वृत्त पालन की आत्मकल्याण, आध्यात्म एवं मानसिक सुख शान्ति को प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया है।

सत्वाक्य चिकित्सा का प्रयोग मुख्य रूप से मानसिक रोगों के उपचारार्थ किया जाता है। मानसरोग ज्ञान, क्लान, कैयं, स्मृति और समाधि से शान्त होते हैं। ज्ञान, क्लान, आदि सत्वाक्य चिकित्सा के मुख्य अंग हैं। सत्वाक्य शब्दका अर्थ होता है। मन पर विजय प्राप्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य है मनकी अस्थिरता को और जाने से रोकना।

मानसिक रोगों के उपचार में स्वयं अपने की, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं की (आत्मज्ञान) तथा देशकाल आदि वातावरणात्मक उपकरणों की (क्लान) समझने पर विशेषकल दिया है। इसके लिये रोगी की धी, धृति, स्मृति और चित्त को एकत्रता की विकसित करना आवश्यक है। मानसिक प्रक्रियाओं में व्यवस्था आने से प्राणी में अन्तर्दृष्टि का विकास होता है। मानसोपचारशास्त्री उसे मनोबल देता है। इससे रोगी अपने की समर्थ और सुरक्षित अनुभव करने लगता है।

मानसिक स्वास्थ्य के विश्वकोश के अनुसार मानसोपचार के सभी रूप रोगी की एक ऐसी अनुसृति प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जो उसे अपने मर्त्य, आसक्तियों पर विजय पाने, अपनी नैतिकता की ऊपर उठाने तथा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अधिक सफल उपायों की हीन निकालने में सहायक होगा।^१

रामचरितमानस में इसीलिये मिल ज्ञान और विवेक के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। सत्य ज्ञान से हो मोह, क्रोध, लोभ, वादि विकृत संकोर्षों की छुटकारा मिल सकता है। यह सत्यज्ञान सत्संग और गुरु की कृपा से ही संभव है। विकित्ता - क्लान भंजी स्थान मानसीपवारशास्त्री की प्राप्त है, रामचरित मानस में इसी महत्व गुरु को प्रदान किया गया है।

चरक के अनुसार सत्वाक्षय विकित्ता वही व्यक्ति कर सकता है जो मानव-मनोक्लान, और मानसीपवारशास्त्र का पूर्ण ज्ञाता हो। ज्ञान क्लान से परिपूर्ण हो, जिसका अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण हो तथा जो धर्म, अर्थ वादि विषयों का क्लि हो, सुहृद हो और रोगी के अनुकूल हो।

सुहृद शानुकुलास्त स्वाप्ता धर्मार्थवादिनः ।
संयोजयैयुर्विज्ञानं यं स्मृति समाधि मिः ॥^१

गौस्वामो जो ने मानस विकित्सकका कार्य करने वाला गुरु को माना है। उनके अनुसार गुरु सदैव अष्ट गुणना चाहिये क्योंकि सद्गुरु ही सत्य ज्ञान के साथ साक्षात्कार करा सकता है। अतः सद्गुरु को उन्हींने सर्वोच्च स्थान दिया है।

मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा भी गौस्वामो जो ने प्रस्तुत की है। उनका कथन है, मन स्वस्थ तब मानना चाहिये जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाय, सुमति स्फी शुद्धा नित्य बढ़ती रहे और विषय स्फी दुर्बलतानष्ट हो जाय। मिल ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो राम की भक्ति की प्राप्ति करने में व्यक्ति समर्थ हो जाता है।

राम की मछि को गौरवामी जो ने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है । ज्ञानयोग का कर्मान करने के पश्चात् उन्होंने मछियोग को प्रस्तुत करते हुये उसके महत्व का प्रतिपादन किया है :-

कहेउं ज्ञान सिद्धान्त जुमकाई ।
 सुनहु मगति मनि के प्रभुताई ॥
 राम मगति चिन्तामनि सुन्दर ।
 बसइ गरुड़ जाके के उर अन्तर ॥
 प्रबल अविवक्षा तम मिटि जाई ।
 हृदिहिं सकल सलम समुदाई ॥
 सब कामादि निकट नहिं जाहो ॥
 बसइ मगति जाके उर माहो ॥
 गरल सुधासम वरि हित होई ।
 तैहि मनि त्रिनु सुख पा न कोई ॥
 व्यापहि मानस रोग न मारो ।
 जिन्हके बस सब जीव दुसारी ॥ १

इस राम मछि की प्राप्ति करने का मुख्य साधन सत्संग को बताया गया है । सत्संग द्वारा सत्य ज्ञान का विकास होता जाता है और मानसिक वृत्तियों एवं संस्कारों का उचित निर्माण भी होता है ।

मानस रोगों को उत्पत्ति में ग्रहोंकी भी कारण माना गया है । सांसारिक पाप्म जीव ग्रहों की प्रतिकूलताके कारण विघ्न बाधाओं से सन्तप्त होकर नाना प्रकार के मानसिक विकारों से ग्रिष्ठ जाता है । गणेश को विघ्नहरण की वरि प्रथम देव माना गया है । यदि मनुष्य को विघ्नबाधाओं पर किय प्रान्त करनी हो तो बुद्ध भाव से गणेश की वन्दना करनी चाहिए । गणेश की पूजा से गौरवामी जी की ऐसी मान्यता है कि मूक

मूक व्यक्ति मुखर हो जाता है, पशु अत्यन्त सुविधापूर्वक भयंकर पहाड़ पर चढ़ जाता है। सामान्य देकाकी क्रमा से यह गुणतर कार्य किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। कलियुग के प्रभाव से उत्पन्न शारीरिक और मानसिक रोग गणेश की क्रमा से सुविधापूर्वक नष्ट हो जाते हैं।

मानसिक रोगों के उन्मूलन में गुरु की क्रमा भी कम महत्व-पूर्णस्थान नहीं रहती। महामोह को अज्ञान की दूर करने में गुरु ही एक मात्र समर्थ है। जैसा कि म-

महामोह तम पुंज, जासु कवन रविकर निकर । २

उपर्युक्त सौरठा से स्पष्ट होता है कि सामारिक मोगों से उत्पन्न जो भव रोग हैं उनको रामचरितमानस की सुन्दर कृत और कर्ण दूर करने में सर्वथा सक्षम जान पड़ता है।

राम नाम की स्मरण मनन और चिन्तन से विष कृतक फल देने लगता है। नाम के प्रभावों ही कारण शिव ने विष जैसे भयंकर पदार्थ को ग्रहण कर लिया। जैसे --

नाम प्रभाउ जानि शिव नीकी । ३
कोल कूट फलु दोन्ह अमी की ॥

ऐशमात्र भी उसकी प्रभाव शिव की प्रभाक्ति न कर सका। गौरवामी जी की ऐसी मान्यता है कि राम की नाम सज्जनों अंगुली का नाश करनेवाला है। राम के चरित्र की सरावर में बिना स्नान किए उस अमकी किसी भी स्थिति में दूर करना संभव नहीं है। सीता के युक्त वर्णा

१- जो सुमिरत सिधि होइ मननायक करिवर कदन ।
करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि राशि अम गुन सदन ॥
मूक होइ बाबाल पंगु चढ़ गिरिवर गहन ॥
जासु कर्मा सो दयाल द्रव्य सकल कमिलदहन ॥

- बालकण्ठ सौरठा नं० १-२-

२- उपरिक्व : सी० नं० ५ । ३- उपरिक्व : दी० सं० १८, बी० सं० ८ ।

की वन्दना करके कवि यह विश्वास करता है कि निम्न बुद्धि की प्राप्ति इसी से ही हो सकती है ।

गौस्वामी जी का ऐसा विश्वास है कि जनमन मंजु से विषयी का कल्याण होगा । उसके मन का विकार दूर होगा । तंत्र शास्त्र की रीति से वशीकरण होता है इस बीपाई में मलहरनो में उच्चाटन गुनगनकश करनी में वंशीकरण आदि तंत्र प्रणालियों का प्रयोग किया गया है । तुलसी के साहित्य में गुरु की विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । अन्धकार से प्रकाश की ओर उन्मुख करनेवाले शक्ति विशेष कानाम गुरु है । प्रकाश का सामान्य अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लेना चाहिए । प्रकाश ज्ञान का और अन्धकार अज्ञान का प्रतीक है ।

गौस्वामी जी की ऐसी मान्यता है कि गुरु के कौमल वर्णों के स्वरूपी मणिसमूह के प्रकाश का स्मरण करते ही हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रतिभाषित होने लगता है ।-

श्री गुरु पद तद मनि गन जीती ।

दिव्य दृष्टि हिय होती ॥

दिव्यं ददामि ते वक्षुः कहकर इसकी पुष्टि गीता भी करती है ।

गुरु के वर्णों के स्वरूप की ज्योति ज्ञान (मोह) स्पी अन्धकार कानाश करनेवाला है । जिस मनुष्य के हृदय में स्वरूप ज्योति का ध्यान जाता है वे अतिशय मान्यशाली हैं । संगीत में कह सकते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाशका महत्व है उसी प्रकार गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का भी महत्व है ।

उपर्युक्त स्थितियों के प्रकाश से हृदय के ज्ञान और वैराग्य स्वी
दीनों नेत्र खुल जाते हैं और संसार स्वी रात के जो दुःख हैं वे सम्प्राप्त हो
जाते हैं ।-

उपरिहि क्लिप्त क्लिप्त हो के ।
मिटहिंदी षडुःख मव रजनो के ॥ १

ज्ञान और वैराग्य स्वी नेत्रों के खुलने के परिणाम स्वरूप
श्री रामचरित्र स्वी मणि और माणिक्य जिस ज्ञान में गुप्त और प्रत्यक्ष
हैं दिखाई पड़ने लगते हैं :-

समहि रामचरित मनिमानिक्य गुप्त प्रकट जह जो जैहि सानिक ॥ २

कुलसी की दृष्टि में गुरु के वर्ण रज का विशेष महत्व
है । यह पवित्र रज नेत्रों विषयक विविध प्रकार के रोगोंको दूर करने
वाला है ।

राम कथा, पंडितों के लिये विश्रामरूपा, सब प्राणियों को
प्रसन्न करनेवाली और कलियुग के पापों का नाश करनेवाली है । राम कथा
कलियुग स्वी साधन के लिए मीरिनी तुल्य है :-

रामकथा कलिपनेग मरनो ।
पुनि किवैक पावक कहु बरनी ॥ ३

विवैक स्वी वल्लि उत्पन्न करने के लिये वर्णों के सदुप
है । रामकथा का कलियुग में विशेष महत्व है । अतः इस युग में इसी कामधेनु

१- रामचरितमानस : बालकाण्ड : सौरठा नं० ५, वा० नं० ४ ।

२- उपरिक्त : बालकाण्ड : सौरठानं० ५, वा० नं० ४ ।

३- उपरिक्त : दी० सं० ३०, वा० सं० ६ ।

के सदृश फलप्रद और संजीवनी जड़ों के समान गुणप्रद एवं जीवप्रद कहा गया है :-

रामकथा कलिकामद गाई ।
सुजन सजीवन मूरि सुहाई ॥ १

भूमिछल पर वहीकथा कृत को नदी है । यह मय का किमोवन करनेवाली और भ्रमरूपी मैठक की निगल जानेवाली सर्पिणी के समान है ।:-

साह कुधातल सुधातरंगिनि ।
मय मजनि भ्रम मैक मुवंगिनि ॥ २

सकाम मर्त्री के लिये राम कथा की कामधेनु और निष्कामों के लिए संजीवनी मूरि कहा गया है जैसे श्री पावसो जीने दुर्गा रूप से देव समाज के कल्याणार्थ असुरों को सेना का नाश किया उसी प्रकार यहकथा साधु समाज के लिये शैव सम्प्रदाय को निर्मूल करती है । संत समाज रूपी घोर सागर के लिए राम कथा लक्ष्मी जो के समान है और सारे संसार का भार धारण करने का अचल पृथ्वी के समान है । यहकथा यमराज के गणों के मुख में स्याही लगाने के लिये संसार में यमुना जो के समान है और जोवी की मुक्ति देने के लिये एवं जीवन्मुक्ति दशा प्राप्त करने के लिये मानी काशीपुरी ही है ।

राम की जन्मभूमि बयी घ्या सब प्रकार से मनोहर और समस्त सिद्धियों की प्रदानकरनेवाली एवं सब मण्डलों की खान है । इस कथा के श्रवण करने से काम, मद और दम्भ का नाश हो जाता है । इसकथा का नाम रामचरितमानस है । कानों से इसका श्रवण करते ही विश्राम प्राप्त हो जाता है । मन्त्रही अनियन्त्रित हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है । यदि वह इस तरीके में अवगाहन करे तो उसे वानर की प्राप्ति हो । मुनियों के मनकी रक्षिक

१- रामचरितमानस : बालकाण्ड : दो० सं० ३०, न० सं० ७ ।

२- उपरिक्त : वी० सं० ८ ।

प्रतीत होनेवाले इस पवित्र राम चरितमानस को श्री शिव जी ने सृजित किया था :-

रवि महेस निज मानस राखा ।
पाहं सुसमड सिवा सन माया ॥ १

यह कायिक वाचिक एवं मानसिक दोषों, दुःखों और दरिद्रताओं का नाश करने वाला है और कलियुग के कुत्सित वाचरणाँ तथा पापों का नाश करनेवाला है ।

यदि संतप्त लोगों को मनः स्थिति का निरोधण करने तो उनमें मन और बुद्धि के इस अन्तर्द्वन्द्व का दर्शन होगा । मानव मन अभ्यास के अनुकूल प्रिय प्रतीतहोनेवाली वस्तुओं को और जाना चाहता है तो बुद्धि जिन्हें श्रेष्ठ समझती है उसे पाने को प्रेरणा प्रदान करती है । इन दो प्रकार के खिचावों में पुरो तरह वह किसी भी दिशा में अग्रसर नहीं हो पाता मगवदुप्राप्ति के लिये तो यह और भी ज्योतिषित है कि हमारी बुद्धि, मन समग्र जीवन एक ही उद्देश्य के लिये प्रयत्नशील हों । वास्तविक विश्वास से प्रेरितहोकर जहाँ बुद्धि और मन एक हो लक्ष्य मगवत् वस्तुवर्णन के लिये सचेष्ट हो जाते हैं वहाँ सफलता अवश्यम्भावी है ।

मानव जीवन की वशान्ति के कारण के रूप में गौस्वामी जी ने मानस रोगों का कर्णन किया है । रोगग्रस्त व्यक्ति को सारी योग सामग्रियों के बीच भी अपने का वशान्ति अनुभव करता है । उसी तरह से जब मन अस्वस्थ होता है तब समस्त कर्म और सुखोपयोग के लौकिक साधन व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाते । मानव जिन दुर्गुणों से घिरा रहता है । गौस्वामी जी रोग के रूप में उन्हीं का चित्रण करते हैं ।

१- रामचरितमानस : बालकाण्ड : दो० सं० ३४, चौ० सं० ११ ।

वायुर्वेद में रोग को उत्पत्ति का सम्बन्ध त्रिदोष कफ, वात, पित्त, एवं त्रिगुण विशेष रूप से रज एवं तम से माना जाता है। गौस्वामी जी द्वारा वर्णित मानस रोग विषयक विविध वीषधियों का वर्णन धर्मशास्त्रों में विस्तृत रूप से किया गया है। इस संदर्भ में एक दोहा इस प्रकार है :-

नैम धर्म आचार जप जोग जप्य क्रतु दान ।
मेषज पुनि कौटिल्य नहिं रोग जाहि हरिजान ॥ १

वीषधियों के रूप में हो शास्त्रों ने इनका वर्णन किया है क्योंकि शास्त्रों का लक्ष्य भी मानवोद्योग दुर्गुणों का समूल उन्मूलन ही है। उलझी हुई समस्या का सामना मानस रोग में करना पड़ता है। शारीरिक रोग सामान्य वीषधियों द्वारा तो उपचार से शान्त हो जाते हैं किन्तु मानसिक रोगों को नष्ट करने के लिये मतिरूपी वीषधि का सेवन करना पड़ता है। शारीरिक रोगों में बहुधा एक दो रोग ही एक साथ आक्रमण करते हैं। एकही रोग होने पर उसको विकित्सा सरल होती है किन्तु मानस रोगों में एक साथ वनेक रोगों का प्रकोप देखा जाता है। वस्तुस्थिति तो यह है कि ऊपर वर्णित समस्त रोग एक साथ प्रत्येक व्यक्ति के मन में पाये जाते हैं। गौस्वामी जी तो साधिका कहते हैं कि स्थिति का पता लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता वह सुनिश्चित रूप से है ही। यह तो बक्सर की बात है कि किस समय कौन सा रोग उमड़ कर सामने आ जाता है। उनका दावा है :-

मानस रोग कहुँ मैं गार। हहिं सबके लखिबिखलिन्ह पाये ॥
विषय पश्य पाठ बंकी । मुनिन्ह हृदय का नर बापुरी ॥
जानै ते होजहिं कहु पापी । नास न पावहिं जन परतापी ॥ २

१- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड : दौ० सं० १२१।

२- उपरिक्त : दौ० सं० १२१, वी० सं० २, ४, ३ ।

बीषधि को जटिल समस्या यह है कि वनेक रोगों का एक साथ प्रावलय होने से बीषधि एक रोग को नष्ट करती है वही दूसरे रोग को बढ़ानेवाली हो जाती है। उपर्युक्त मत को पुष्टि के लिए रामचरितमानस के वर्तमान ख्यातिलिख व्यास राम किंकर उपाध्याय के विचार इस प्रकार हैं :-

दान एक बीषधि है, जिसको महिमा का शास्त्र पुराणों में वर्णन मरा पड़ा है। कहा जाता है कि प्रजापति ब्रह्मा ने देव, दैत्य और मनुष्यों द्वारा आदेश मागे जाने पर उन्हें दै दे दे का उपदेश दिया था। दैत्य में हिंसा वृत्ति प्रखर होती है, अतः उसके लिये दे का वर्य दया था। देवता मांगपारायण हैं, अतः उनके लिये द में इन्द्रिय दमन का संकेत था और मनुष्य को लोभी प्रवृत्ति पर अंकुश रखने के लिये द के द्वारा दान का उपदेश और आदेश दिया था। यथा -

प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहं एक प्रधान।

जैन केन विधि दोन्हें दान करह कल्याण ॥

दान से ही मनुष्य का कल्याण हर प्रकार से संभव है। यह उदाहरण दान को महत्ता का सूचक होने के साथ साथ यह भी स्पष्ट करता है कि दान से लोभ का विनाश हो जाता है। स्वाभाविक है कि लोभ का परित्याग किए बिना दान देना सम्भव नहीं है। मानसराग के विनाश को दृष्टि से कह सकते हैं कि दान कफ वृद्धि का उन्मूलक है। एक व्यक्ति को कफ वृद्धि के कारण इस तरह के रोग हो जाते हैं किसी भी समय इसका वाक्प्राण रोगी को जीवन बना देता है। लोभ को स्थिति भी ठीक ऐसी ही है। लोभी व्यक्ति वहर्निश धनीपार्जन हेतु उद्विग्न रहता है। क्षणभर के लिए उसे मानसिक शान्ति नहीं प्राप्त होती, दान देना से लोभ वृत्ति का समन होता है किन्तु वहंकार बढ़ जाता है। अतः पहली समस्या तो यही है कि शास्त्रीय बीषधि से एक रोग तो शान्त हो जाता है किन्तु दूसरा रोग अपना प्रभाव अलग दिखाने लगता है।

१- रामकिंकर उपाध्याय : रामचरितमानस में शिक्तत्व : पृ० ७२।

२- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड : दा० सं० १०३।

कमी-कमी यह प्रश्न उठता है कि क्या औषधियाँ एक रोग का भी पूरा तरह विनाश कर सकते हैं। क्या उन्मुक्त हस्त से दान देकर लीम नामक विकार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जिस समय दान दिया जाता है उस समय अवश्य लीम वृद्धि दब जाती है किन्तु पुनः दान देने के लिये धन चाहिये। अतः पुनः लीम उत्पन्न होता है। इस तरह दान लीम का कमी न समाप्त होनेवाला चक्र प्रारंभ हो जाता है। दान को महत्ता बताने के लिए जिन महत्त्वपूर्ण फलों का वर्णन किया गया है। वे भी तो दुर्गाभी लीम को ही वृद्धि की बढ़ावा देते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि औषधियाँ क्षणिक शान्ति की झोड़कर और बुद्धि देने में असमर्थ हैं।

गौरीवामो तुलसीदास ऐसे विक्रिस्तक हैं जो मरणाग की दूर करने के लिये आध्यात्मिक औषधि का सहारा लेते हैं। उनका मानस एक ऐसा विशिष्ट रसायन है जो एक साथ समस्त रोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है। मगध मति का आश्रय ग्रहण करके मानस रोगों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है किन्तु उस औषधि का अनुमान सेवन विधि और पथ्य को व्यवस्था तो आनाय हो जाता सकता है। सद्गुरु जो त्रिमुक्त के गुरु शिव का ही प्रतिनिधित्व करता है सद्गुरु पर भी महत्त्व पूर्ण अनुबन्ध यही है कि उसके वक्तव्य को हम स्वीकार करते हैं। अभिप्राय स्पष्ट है कि यदि सद्गुरु में विश्वास स्थापित नहीं कर पायें तो गुरु में शिक्मावना नहों बन पायी है और तब औषधि के प्राप्त होने को सम्भावना नहों है। संकर भगति बिना नर भगति न पावे मौर कहे अथवा बिना विश्वास भगति नहों तैहि बिनु ब्रह्म न राम के रूप में स्वीकार करें। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति अवश्यम्भावी है। अतः विश्वास के साथ श्रद्धा का होना आवश्यक है। मानस रोग के प्रसंग में श्रद्धा की अनुमान, दवा के साथ दी जाने वाली वस्तु का रूप दिया गया है जिसके आभाव में औषधि की शक्ति का ठीक उदय नहों होता :-

सद्गुरु कैद बन विश्वासा, सधम यह न विषय के वासा ।

रूपति भगति सबोबनि मूरी, ब्रह्मान श्रद्धा मति पूरी ॥

एहि विधि मलेहि सौ रोग न्साई, नास्तिक जतन कीटि नहि जाई ॥

समस्त रोगों का मूल मोह है, उसके नष्ट होने पर सब रोग नष्ट हो जाते हैं। वैद्य, अधिकारी रोगों, संयम, औषधि और अनुमान एकत्रित हो जायें तो रोग निवारण स्वी सिद्धि निश्चित है। जिसके बचन से मोह का उन्मूलन हो वह सद्गुरु है जिस भाँति कुशल वैद्य रोगों के रोग को मली-भाँति पहचान कर उसको अवस्था के अनुसार उसको चिकित्सा का विधान करता है उसी भाँति सद्गुरु शिष्य के मानसिक रोगों का तारतम्य समझकर तदनुसार मंत्र ध्यानादि को व्यवस्था करता है।

मानस रोग भी अन्य रोगों को भाँति मूलों के ही परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। अपितु सत्य तो यह है कि मानसिक रोग पहले उत्पन्न होते हैं और उन्हीं को प्रतिक्रिया में शरीर में रुग्ण हो जाता है। मन की मूल प्रयास अत्यन्त प्रबल है। सभी इन्द्रियों के माध्यम से वह सब लेकर अपने मूल प्रयास मिटाने को बैठा कर रहा है। इन्द्रियाधिक जाती है तो वह निद्रा में स्वप्न लोक का निर्माण कर प्रयास करके वह तृप्ति का प्रयास करता है। पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुकूल तो स्वर्ग, नरक, और पुनर्जन्म में मन की का यहो अतिरिक्त कारण है। विषयों के अतिशय उपभोग से शरीर रुग्ण हो जाता है। दूसरी ओर मन की स्थिति और भी निराली है। इच्छित विषय को तीव्र कामना उत्पन्न होते ही काम बात का उदय हो जाता है और उसका परिणाम दो रूपों में दृष्टिगत होता है। इच्छा पूर्ण होने पर लोभ रूप कर्मा का प्रावलय और इच्छापूर्ति के अभाव में क्रोध रूप पित्त की प्रबलता। इस तरह क्रिदाँश का क्रम सम्पन्न हो जाता है। फिर वही मानसिक क्रोध और लोभ के भाव ही अन्य विकारों के रूप में प्रकट होते हैं। दम्भ, क्रुद्ध, मान, मद, अहंकार ये सब लोभ शाखा के रोग हैं।

उचित उपचार :-

यदि उचित उपाय का अवलम्बन किया जाय तो मानसिक रोग

अर्थात् बाध को उन्मूलन किया जा सकता है। उपचार द्विविध है। नकारात्मक और भावात्मक। नकार-विरति, विषय-कुम्भय, त्याग और पर द्रोह त्याग नकारात्मक हैं, ये सध्यम हैं। इनके अतिरिक्त व्याधि मुक्ति के निमित्त, रोगी को आवश्यकता है सद्गुरुरूपों के दर्शन के कर्मों में विश्वास को, मन्त्र रूपों संजोकोजड़ी को और श्रद्धा समन्वित बुद्धि रूपों अनुष्ठान को। मत्संग से रोगी को मनोविनीत होता है। गौस्वामी जो ने रोग के निदान और उपचार का उल्लेख करते हुए आधुनिक मनोविश्लेषक से प्रतीत होते हैं। बाध व्याधि की शान्ति तन्निदान-ज्ञान से ही सकता है।

सांसारिक कष्ट और दम्भ के विनाश के लिये, वे समता का उपदेश देते हैं। समता का लक्षण है। अत्यन्त वादर पाने पर हर्ष न होना, निरादर होने पर जल न मरना और हानि-लाम, सुख-दुःख, मलाई, बुराई में चित्त को सम रखना। अनुकूल साधन, अनुकूल समय और अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति पर, दोनों कालों में एक रसता कानाम समता है जिसकी प्राप्ति विनय, विरति और विवेकके द्वारा होती है :-

साधन समय सुसिद्धि लहि उभय मूल अनुकूल ।
तुलसी तोनिष्ठ समय सम ते महि मंगल मूल ॥ १

सनकादि चारों कृषियों ने मगवान् राम से समता की प्राप्ति के लिये प्रार्थना की थी। यह तो पछले ही कहा जा चुका है कि गौस्वामी जी स्वार्थ के स्वरूप से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। इससे न देवता, न मुनि न मनुष्य मुक्त हैं : यद्यत्कि कि माता-पिता भी नहीं। यह पाप और दुराचार के लिये पेरणा देता है।

समता परीपकार का अव्यक्त रूप है और वह विनय, विराग तथा विवेक से पुष्ट होती है। ईसाई धर्म और इस्लाम में अपराध की पाप मान

लैन को प्रथा प्रचलित है, इससे क्षिपा हुवाप्न का बीर प्रकट हो जाता है । धर्म निरपेक्षा मनीविश्लेषक मो रोगो के मन की पड़कर लगभग यही बात करता है । तन्निमित्त वह मोहिनो शक्ति के द्वारा रोगो की निद्रावस्था में ले जाता है । उसके स्वप्नों का विवेचन करता है अथवा उन्मुक्त सम्पन्न के उपाय का अवलोकन करता है । गौस्वामी जो ने विवेक को संस्तुति को है जी निःस्वाधीर नियमित जोवन से प्राप्य है । इन सबका परिणाम है परीपकार वाजक के मनीकैलानिकों कामो यही मत है कि स्वार्थ सबव्यक्तियों का श्रेष्ठ है । उसी व्यथा और व्यथा से क्रोध उत्पन्न होता है । व्यक्ति मनुष्य अपने ऊपर क्रोध किया करता है । मत्तन्साधान में स्वार्थ अनमिष्ट घास-पात के समान है जिसका उन्मूलन हो श्रेयस्कर है और संसार का वमिशाप वह जेल सब पागल सानों को मरता है ।

गौस्वामी जो मनीकैलानिक दृष्टिकोण से हटकर और गहराई में जाते हैं । वे अति मनीकैलान (पर साहकौलाजी) में निमज्जन कर व्याधियों के लिए रामबाण बाधधि प्रदान करते हैं । यह ह्मगव्दमति अथवा राममति । राममति क्या है ? राम क्या श्रवण राम-स्तुति, तथा राम- नाम जप । जिसके पास ऐसी मक्तिमणि है उसको बाधिव्याधि नहीं सताती । वह स्वप्न तक में इससे तनिक भी आक्रान्त नहीं होता । राम मति संजीवनमूल है, क्योंकि राम के प्रसाद से क्रोध, काम, लोभ, मद, मोह, सब छिन्न-भिन्न हो जाते हैं ।

यह है जोवन का लक्ष्य और साधन, किन्तु इसकी कसौटी क्या है कि उक्त योग (नुस्खे) से मनस्वस्थ हो रहा है ? तुलसी दास जीका उत्तर है कि मन की निराग तब सम्माना जबहि जब हृदय में वैराग्य रूपी जल बाये । सुबुद्धि रूपी जूधा नित्य प्रति बड़े । विषय और वाशा रूपी दुर्बलता घट, जाये तथा हाँगी किल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर ले और उसका हृदय राममति से जीत-प्रीत हो जाय ।

सुमति कृपा बाहुं न्ति नर्द । विषय वास दुर्बलता गर्ह ।

विमल ज्ञान जल जत्र सौ नहार्ह । तत्र रहस्यम मगति उर कर्ह १

आत्मज्ञान से परमार्थ की प्राप्ति होती है । आत्मा वा वी द्रष्टव्यः श्रौतव्यो मन्तव्यः^२ तथा नायमात्मा कलहो नैन लभ्यः^३ वादि औपनिषद् वाक्य आत्मज्ञान पर बाग्रहकरते हैं । मानसिक विकृति का निमित्त श्री जी० सो० युगे आत्मज्ञान की प्रशंसा करते हैं । मनुष्य अपने विषय में जितना सज्ञान होता जाता है उतना ही विशाल हृदय और उदार-बैता मो । गौस्वामी जी मो इस बात की भलीभांति जानते हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी है कि ज्ञान से बाधियों का शमन हो जाता है किन्तु पूर्णतः नहीं ।

गौस्वामी जी ने दो नुस्खे लिखे हैं जिनमें एक मनोविकृष्टि आत्मक है, दूसरा अतिमनोकायिक । पहला तो कदाचित् क्लेश भी हो जाय, किन्तु दूसरा नितान्त अवक है । अभी कहा जा चुका है कि मनोविकृष्टि आत्मक यागसमता का है जिसमें तीन विं तत्त्व हैं अर्थात् विनय, विवेक, विराग । इन तीनों में से पहला तो इन्द्रियों को नियमित मनकी संयमित तथा दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करता है; दूसरा ज्ञान द्वारा भल्ले बुरे की पहचान और संसार का वास्तविक स्वरूप उपस्थित कर तीसरे के मार्ग की प्रशस्त करता है और तीसरा इच्छा तथा स्वार्थ का नाश करता है । इन तीनों का संयुक्त परिपाक ही समता है, जो परोपकार अथवा लोक संग्रहके और सुख अथवा आनन्द के रूप में आविर्भूत होती है ।

गौस्वामी जी के अनुसार ज्ञान अथवा विवेक तो केवल एक तत्त्व है । उन्होंने ती समता की संस्तुति की है जिसमें, विनय, विवेक और विराग तीन तत्त्व होते ही हैं । हेन फोल्ड ने पूर्ण आत्मानुभव (कम्प्लूट सेल्फ रिक्लाइ जेशन) की कल्पना की है, जो तुलसीदास के सन्निकट है ।

१- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड : वी० सं० १२१, वी० सं० ११०, १११

२- बृहदारण्यकौपनिषद् : २।४।५। ३- मुण्डकौपनिषद् : ३।२।४।

परन्तु गौरवामो जो जानते हैं कि ये त्रिविध वि कुल दशाओं में कदाचित् विफल हो जायें अतएव उनका अन्तिम सुस्ता राममर्चि है, क्योंकि जैसा कि कालि जैस्पस ने बताया है अगोम पर निर्भरता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अनन्त में मिलकर आत्मा स्वयं अपने को अगोम और अक्षत्र अनुभव करने लगता है।

कामानयुग और मातृकवादो है। मातृकवाद अध्यात्म की उपेक्षा करता है। मातृकवाद से मुक्ति पाने के लिये संतजन रामवरितमानस में निर्दिष्ट विक्रित्ता का परामर्श देते हैं। मानस बैधूल स्वरूप जो क्रियाप है, उनका उन्मूल है। ताप को दूर करने के लिये शीतल पदार्थ को उपेक्षाहीनी है।

रामवरितमानस को मर्चिस्फी शीतल पीयूषधारा क्रैतापी का नाश करती है। शीतलता से दाहकता का नष्ट होना स्वाभाविक हो है। मर्चि को अमृत धारा में अवगाहन करके दिश्राते जन भी ईश्वरीय वकल्पन के माध्यम से महासागर को पार कर जाते हैं।

मवरीगों का अधिकार क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। जन्ममरण का चक्कर भी एक प्रकार का सांसारिक रोग ही है जिसे मवरीग कहा जाता है। संसार में जितनी लौकिक कामनाएँ हैं वे किसी न किसी रूप में मवरीगों से जुड़ी हुयी हैं। सांसारिक पदार्थों के प्रति वासति मातृक बन्धनों की और अधिक प्रगाढ़ करती है।

रामकृष्ण नासहि मवरीगा । १

जी रहि मातिजनै संयोगा ॥

राम की अमोघ कृपा के माध्यम से सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। किन्तु इस प्रकार का सुबक्सर प्राप्त होना अत्यन्त सामान्य की बात है।

१- रामवरितमानस : उत्तरकाण्ड : दो० सं० १२१, चो० सं० ५ ।

शिव, ब्रह्मा, सनकादिक, नारद आदि भवराग से मुक्ति पाने के लिये :-

सबकर मत सगनायक रेहा ।

करोय राम पद पंकज नैहा ॥^१

का उपदेश देते हैं। विभिन्न प्रमाणों द्वारा गोरक्षामो जो ने यह ब्रह्मान को देखा को हकि ईश्वर के प्रतिकूल होकर सांसारिक सुखों को नहीं भोगा जा सकता । ऐसे --

श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहों ।

रघुपति मगति बिना सुख नाहों ॥^२

बन्ध्यापुत्र, सरगीसको सींग आदि असम्भव उदाहरणों द्वारा राममक्ति को विशेष रूप से उजागर करने को देखा को गयो है। भवराग से मुक्ति भवराग से विरति होने पर ही सम्भव है। भक्ति भवराग से मुक्ति दिलाती है। योग मठ की ईश्वर से जोड़ता है। अपासना के माध्यम से भवरागों से उत्पन्न कुप्रवृत्तियाँ, कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं। हृदय का मल धुल जाता है। विचार अध्यात्म की रसमयी धारा में वक्काहन करने लगते हैं। मानसकार कर्मलोन होने की शिष्टा देते हैं। अतः इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि ईश्वर के चरणामृत की शीतल धारा से ही भवरागों की दाहकता को शांत किया जा सकता है। भोग और राग दोनों भव के आत्मज हैं। भव के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाने पर भोग और राग दोनों एक साथ समाप्त हो जाते हैं। यदि राग का कारण नष्ट हो जाय तो राग की नष्ट करना और सरल हो जाता है। राग और भोग दोनों से बचाने के लिये भवमय हरण ईश्वर पादानुराग को अपेक्षा है।

मानस राग प्रसंग के अंतिम चरण में गोरक्षामो जो ने रागों को दूर करने के बनेकानेक उपायों का निर्देश किया है, जैसे नियम एवं धर्म का पालन, ब्रह्म आवाणा, तप ज्ञान यज्ञ, जप, दान, करना इत्यादि। उनका विचार

है कि ये उपचार मानसिक रोगों से सर्वथा मुक्ति नहीं दिलवा सकते । अतः
अतन्तः सर्वोत्तम उपाय तथा परिणाम श्री राम की मक्ति हो है । उनका
कहना है कि यदि संशय नाशक सच्चा स्त्रीतीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाय तथा
वेद वन में विश्वास हो और संयम कापालन करते हुये श्रद्धापूर्वक राम के वरणा
का आश्रय लिया गया तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं । राम की मक्ति के
अभाव में भव रोगों का निवारण होना असंभव है :-

कमठ पोठ जामहिं बरु वारा ।

वंध्या सुत बरु काहुहि मारा ॥

तृषा जाइ बरु मृग जलपाना । बरु जामहि सस सोस विषाना ॥

अंधकार बरु रविहि न्सावै । रामकिखन जोव सुख पावै ॥

छिन्तै अन्त प्रकट बरु होई । किखन राम सुख पाव न कोई ॥

मसकहि करहिं विरविं प्रभु अबहिं मसक ते होन ।

अस विचारि तजि संसय रामहिं मजहिं प्रवीन ॥

बारि मथै धृत होइ बरु सिक्ता ते बरु तेल ।

बिनु हरिमजन न भव तरिबि यह सिद्धान्त अपेल ॥ ३

राममक्ति से रोग किस प्रकार दूर होंगे इसे स्पष्ट करते हुए
गौस्वामी जी कहते हैं कि राम की मक्ति से धीरे धीरे विषयों से विराग
उत्पन्न होगा तत्पश्चात् सदबुद्धि बढ़ेगी, बुद्ध ज्ञान की धारा बहेगी और
अन्तमें सभी मानस रोगों से छुटकारा मिल जायेगा ।

गौस्वामी जी द्वारा बताया गया विकित्सा अर्थात् राममक्ति का
जब मूल्यांकन करते हैं तो हमारा ध्यान सर्वप्रथम योग प्रक्रियाओं की ओर जाता
है । मन का संतुलन करना और मानस विकृतियों का निवारण करना योग
के मुख्य विषय है । उनके द्वारा मक्ति विकित्सा योग की विरप्रतिष्ठित पद्धति
मक्तियोग ही है ।

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः^१, अभ्यास वैराग्याभ्यासनिरोधः^२,
ईश्वर प्रणिधानाद वा, तत्परं पुरुष स्यात्तैर्गुणैश्चैषण्यम् ।

योगी पतंजलि ने भी मानसिक स्वस्थता की दृष्टिगत करते हुए योग के ही महत्व का विशेष प्रतिपादन किया । सूत्रकार का कहना है कि चित्त वृत्तियों का निरोध, सतत अभ्यास के द्वारा निरंतर वैराग्य भावना की जब हृदय से चिन्तन मनन होगा तभी जाकर चित्तवृत्तियों का पूर्ण रूपेण निरोध हो सकता है ।

इस वैराग्य प्राप्ति के लिये मानव जब चारों ओर से जीवन के आशा जनित सम्बन्धों की स्वप्नक्ष समझकर उनसे व्यवहार करता है और दिनों-दिन उसका प्रेम परमात्मा के प्रतिबद्ध हो जाता है; वात्सल्यपूर्ण की भावना चरमोत्कर्ष की स्थिति में जब पहुँच जातो है तब अनायास ही चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है और अशान्त मन शान्त की होज करत करत उस स्थल पर पहुँच जाता है जहाँ पर पूर्ण विश्रान्ति उसे प्राप्त हो जाती है । अतः मैं इस संबंध निर्दिष्ट करता चाहता हूँ कि मानसिक रोगों जैसे काम क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्य आदिका पूर्ण शून्य जीवन में जब मक्तियोग का पूर्ण विकास हो जाता है तो इसके लिये आवश्यक है, पतंजलि योग के अष्टांग भेदों यम, नियम, वारस, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का बहर्निश व्यवहृत जीवन सम्पन्न हो ।

हठयोग एवं मक्तियोग में अन्तर केवल इतना ही है कि योग वैयक्तिक भेदों के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों की, विभिन्न देवी-देवताओं की मक्ति का निर्देश करता है । जब कि गौस्वामी जी ने सबके लिये केवल

१- पातंजलियोगसूत्र १।२।

२- उपरिक्त : १।२२।

३- उपरिक्त : १।२३।

४- उपरिक्त : १।२६।

राम को मर्ति हो करने का उपदेश दिया है । जो वैयक्तिक मानसिक मैदों के कारण विभिन्न मात्रा में किसीको शोष तथा किसी को दैर से लाभ पहुंचाने वाली विकृति होगी । छठयोग के अन्तर्गत शारीरिक और मानसिक वृत्तियों का समन पूर्ण रूपेण ही जाता है पर मर्ति योग छठयोग की अपेक्षाकृत उत्कृष्ट माना जाता है ।

दैव व्यापाश्रय विकृति के अन्तर्गत वर्णित, मणि, मंत्र, तंत्र, जप, उपवास, यज्ञ, संयम, ज्ञान, संकल्प, वीर्यवि सैवन प्रायश्चित्त, दान, मर्ति, पूजा, मंगल कर्म इत्यादि में तुलसीदास जी द्वारा निरूपित बाठ सामान्य उपचार ही नहीं उनको विशिष्ट उपचार पद्धति- पूजा एवं मर्ति भी सम्मिलित है ।

जब हम पाश्चात्य मनस्विकृति- किान में वर्णित विकृति पद्धतियों को विस्तृत सूची देखते हैं तो धर्म विकृति वादि ऐसी पुरानी विकृति में भी दृष्टिगत होती है, जो मर्ति एवं पूजा- उपचार की ही दूसरे नाम से अभिहित करती है । अतः गौस्वामी जी द्वारा निर्दिष्ट मर्ति विकृति का मूल्यांकन योग, आयुर्वेद और पाश्चात्य मनस्विकृति पद्धतियों की तुलना में की जा सकती है ।

दोषमानस रोग मनुष्य के सांसारिक कर्मों से उत्पन्न होते हैं । अतः उनका उपचार भी सांसारिक एवं सरल है । किन्तु जात प्रकृतिजन्य विकारों एवं दोषों को दूर करना बड़ा ही दुष्कर है । इस गम्भीरता की गौस्वामी जी ने मलीमांति पहिचाना है और उसके लिये उचित उपचार- राममर्ति अर्थात् मर्तियोग की ही बताया है । मानस रोग मुक्ति का चिह्न है । संसार से उपरति विषयेच्छा से मुक्त और सुप्ति सुमति तथा सद्ज्ञानकी निरंतर वृद्धि होती रहती है ।

गौस्वामी जी ने जिन मानस रोगों का वर्णन किया है, वे मनुष्य में पाये जानेवाले जीवनके मूल मूल दोषपूर्ण मनोभाव हैं । जीवन के

सुख-समृद्धि एवं सब प्रकार के वस्तुदय के लिए इनका नष्टहीना आवश्यक है, अन्यथा ये राग उग्ररूप धारण कर मनुष्य को सदा के लिये दुःखी बना देते हैं। सर्व प्रजानु रंजक श्री राम के परममत्त तुलसीदास जी से यह वाशा नहीं की जा सकती कि वे केवल सीमित वर्ग के मानस रोगों का ही विवेचन एवं उपचार बताते। वे सर्वजन हिताय सोचते और कार्य करते हैं।

संकट सोच किञ्चन मंगल गेह ।

तुलसी राम नाम पर करिय सनेह ॥ १

अतएव उनके लिये स्वाभाविक है कि वे उन्हीं रोगों का उपचार बताते, जिनसे मनुष्य मात्र पीड़ित रहते हैं। मत्तियोग का वाञ्छा छैनै पर मनुष्य की आधारभूत प्रकृति बदल जाती है। इच्छा और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं और साधक कृतार्थ हो जाता है। इसीलिये तुलसीदास जी ने मत्तियोग का मानस रोग का अभाव उपचार बतलाया है।

कबनउ सिद्धमा बिनु विश्वासा । किनु हरि मजन न मक्षय नासा ॥ २

गौरवामी जी के कहने का वाञ्छा यह है कि न तो जिना विश्वास के कोई सिद्धि हो मिल सकती है और न बिना राम की मत्ति के संसार के मय कानाश ही हो सकता है। राम की मत्ति से ही पापों का समूह नष्ट हो सकता है और किसी भी उपाय से यह कार्य सम्भव नहीं। जब अंतरंग और बहिरंग निर्मलही जाता है तो उस समय सभी विकार अपने आप भस्म हो जाते हैं और तब मानव मात्र इस मत्तियोग के द्वारा पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाता है। वात्मा परमात्मा स्वरूप हो जाती है।

समस्त मानस रोगों का कारण मोह को बताया गया है और मोहमें पड़ा हुआ प्राणी बन्धा हो जाता है। वह सीधी वस्तु को उल्टे ग्रहण

१- बरवै रामायण : उत्तरकाण्ड : दो० सं० ४७ ।

२- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड : दो० सं० ८६ ।

करता है। मोह रूपी राक्वण से बंगद ने यही कहा था रे राक्वण तुम
बन्धे हो और मोह न बन्ध कोन्ह कहि कहि, मोह में पड़ा हुआ प्राणी
बन्धा हो जाता है। वीसहुं लोचन बंधे वह स्थिर नीका की चलते हुए देखता
है। मानस महाराज का निदान है। इस महाराज का विवरण प्रस्तुत करते
हुए गौस्वामी जी कहते हैं कि जी केवल अपनी बात कहे और सुने किसी सीधी
वस्तु की उल्टा गृहीत करे वह मोह रोग से ग्रसित प्राणी है। हम मोह को
दूर करने को औषधि गौस्वामी जी के अनुसार राम की मछि ही है।

महात्माओं के समुदाय में जी उनके द्वारा सत्संग प्राप्त होता है
और जिस सत्संग में मगवत्कथा मिलती है। वहाँ से मोह भाग जाता है।
मगवत्कथा रूपी महाऔषधि का पान करने से मानस महामोह रूपी रोग तत्काल
नष्ट हो जाता है। मोह की महात्मा तुलसीदास जी ने दरिद्र भी कहा है।
यह दरिद्र मोह राम की मछि रूपी सुन्दर चिन्तामणि महाऔषधि का
जी पान करता है उसके निकट नहीं जाता क्योंकि मोहके साथ लीम रूपी
बात सहायक होता है। यदि लीम रूपी वायु बेष्टा भी करे कि परम प्रकाश
रूपी चिन्तामणि श्री राममछि को हम बुझा दे तो वह कल्पित समर्थ
नहीं हो पाता क्योंकि राम मछि चिन्तामणि का परम प्रकाश स्वप्रकाशित
है। राममछि चिन्तामणि को पात्र, पुतलावादी वादि की आवश्यकता नहीं
पड़ती, ऐसे स्वप्रकाशित राममछि चिन्तामणि की लीम रूपी वायु कुछ
विगाड़ नहीं सकती बबिधा का जी अधिकार हक नष्ट हो जाता है :-

मोह दरिद्र निकट नहीं आता ।

लीम बात नहीं ताछिमुक्तावा ॥^१

क्योंकि महाऔषधि मोह दरिद्र को दूर करने के लिये :-

राम मछि चिन्तामणि सुन्दर ।^२

बसहिं गरुड़ बाके उर अन्तर ॥

परम प्रकाश रूप दिनराती, जहाँ परम प्रकाश रूप राम की विन्तामणिमणि वा जाती है वहाँ पर प्रकल विविधात्म भिट जाहे वहाँ मोह के सहायक कामादि, लोभादि, क्रीडादि मानस रोग नहों जा सकते ।

सब कामादि निकट नहों जाहों ।

बसई भगतिजाके उर माहों ॥

मोहकी रोगी जीव विनामणि मणि के सुख नहों प्राप्त कर सकता । मानस रोग इससे अलग रहने पर व्याप्त होता है एवं इसकी धारणा करने पर व्यापहि मानस रोग न मारी । जिनके बस सब जीव दुखारी ॥

यह मानस रोग जो सबसे महान् मोह है उसकी महीबधि है और उसका निदान है यह मारी रोग की बीबधि है । जिससे समस्त मानस रोग उत्पन्न होते हैं उस मोहके निवारण के लिये इसी महीबधि का कर्ण गोरुवामी जी ने किया है । जो सन्तों के सत्संग द्वारा प्राप्त होती है । अथवा मुख्यतस्तु महत्कृमिव भगवत्कृपा लेशाद्वा^१ । मुख्य रूप से यह महान् पुरुषों की कृपा से या भगवान् के लेशमात्र कृपा से प्राप्त होती है मणि प्राप्त करने के दो स्थल हैं । इसे दशर्षि नारद ने बताया है । रामचरितमानस में भी 'सौ विनु सन्त काहु नहि पाहें, और सन्त जब द्रव्य दीन दयाल रावध, साधु संगति पाहर । मोह के बाद काम जिसे बात के रूप में कर्ण किया गया है ।

काम :-

यह काम बात रोगी उसका निदान लक्षण यह है कि इस रोग का रोगी काम के बस नाचता है । कौ जग काम नवाव न जेही । यह काम बस अपनी बीर नहों देखता जहाँ इसका काम सिद्ध होता है सब कुछ उसी की मानता है । इसमें व्यक्ति विशेष सामान्य की बात नहों होती यह रोग किसी की भी हो सकता है । इसमें दशरथ योगीशुनि वृद्ध लता, बड़, नेतन

१- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड : दी० सं० ११६, वा० सं० ६ ।

२- वागवतिसूत्र : नारद मुनि दशरथ स्मृत सं० ३८ पृ० सं० ११४

वादि सभी वा जाते हैं। मय काम का जोगीस तापस पावरिन्हि की की कहै। इस काम के प्रकीर्ण से उनका धर्म समाप्त हो जाता है, मनसिज का कार्य मनका मनन करना है पुनः इन्द्रियां उसके वन्धु कार्य करते हैं। यह शरीर के सभी अंग में व्याप्त हो जाता है और जोव विवेक संकल्पहीन हो जाता है - जैसा कि महाराज दशरथ की हुआ। दशरथ ने अपनी कामेच्छा पूर्ण करने के लिये कैकेयो की दो वरदान मो दे दिया, इसमें कामो व्यक्ति बड़ी-बड़ी बातें करता है वह मो दशरथ ने किया और इसकी वी-वधि श्री राम नाम है क्योंकि राम नाम पापमय पृथ्वी में जो माव का द्रव्य काम है उसके लिये सिद्ध वी-वधि है। ज्ञान रात्रि को नष्ट करने में सूर्य के समान है क्योंकि राम शब्द में जो प्रथम वी-वकार है वह अग्नि है और अग्नि कार्य जलाना है। रकारो अन्तः बीजः यह काम बात इस रकार अन्त के द्वारा नष्ट होता है। क्योंकि राम के न मिलने के बाद दशरथ इसी काम से समाप्त हो गये यदि राम मिल गये होते तो इनकी मृत्यु न हुयी होती। इस काम बात की समाप्त करनेवाली महावी-वधि श्री राम नाम है।

इस उपर्युक्त वी-वधि के द्वारा काम नष्ट हो जाता है। शिव ने जो काम की जलाया उसमें यहो प्रधान वी-वधि थी क्योंकि जलाने का काम वी-वधि का ही है। इसीलिये रकार वी-वधि की अग्नि के रूप में व्यवहृत किया गया है। शिव ने काम की नेत्र द्वारा जिसे तीसरा नेत्र कहा जाता है उसी से जलाया था।

तब शिव तीसर नयन उधारा ।

देखत काम मयल जरि झारा ॥ १

तीसरी नेत्र की अग्नि नेत्र भी कहा जाता है क्योंकि नेत्र का देवता सूर्य माना जाता है और सूर्य अग्नि प्रधान है। इसे ज्ञान नेत्र भी कहा जाता है जिसके खुल जाने पर समस्त ज्ञान स्वी तिमिर नष्ट हो जाता है। गीता में ज्ञानाग्नि दत्त कर्माणु कहा गया है। ज्ञान अग्नि के द्वारा समस्त

१- रामचरितमानस : बालकाण्ड : वी० सं० ८६, वी० सं० ६।

कर्म दन्ध ही जाते हैं। अतएव काम को नष्ट करने के लिये श्री रामनाम महान औषधि का रकार बोज उपयुक्त है। यही इस रोग की औषधि एवं निदान है।

लौम :-

इस रोग का रोगी स्म बार-बार लौम वश अपनी बात कहता है। सीतास्वयंवर में बाधे हुए राजा लौमवश बार-बार अपनी ही बात-कहते हैं। अपनी मर्यादा की तरफ ध्यान नहीं देते उसे काम का रोगी बार-बार स्वाकाक्षः काम को बाहर निकालता है और काम की मात्रा में कमोन्हीं होती है लौमो व्यक्ति लौमवश अपनी बात कहता है पर उसको लौम सम्बन्धी बातें कम नहीं होती बढ़ती ही जाती हैं। लौम का रोगी कीर्ति से वंचित रहता है क्योंकि प्रत्येक स्थल पर अपकीर्ति ही पाता है। लौमो लोलुप कल कोरतिवह्नं।^१

यह इससे सर्वदा वंचित रहता है क्योंकि सीता स्वयंवर में बाधे हुए राजा लौमवश यह कहते थे कि किसी भी प्रकार सीताको पाना है यद्यपि उनमें शक्ति नहीं है। श्रीराम के धनुष तोड़ने के पश्चात् भी इनका लौम कम नहीं हुआ क्योंकि यह व्यक्ति क्रूर, मूढ़ और मन के मूठे क्रोध का प्रदर्शन करनेवाले होते हैं। यह इनका निदान है इनको फूटा प्रदर्शन करना बहुत अधिक जाता है। सीता स्वयंवर में श्री राम के धनुष तोड़ने के पश्चात् ये लौम लौमवश ऐसा मूढ़ा गाल बजाते हैं। उठि उगि पहिर सनाह कामे। जहंतहं माल बजावन लागे।^२ और कहने लगे कि ठीक हुआ सोय कह कोऊ। धरि बाधित नम बालक दीऊ।

१- रामचरितमानस : बालकाण्ड : दी० सं० २६६, ची० सं० ३।

२- उपरिक्त : दी० सं० २६५, ची० सं० ३।

ये सब लीमवश जीवत हमहि जुंवर की बरहें । यह लीम के वश बराबर अपने रोग की कष्ट के रूप में वर्जित मानते हैं । ये कीर्ति विहीन हैं जो कष्ट लीम है उसे मच्छर भी कहा गया है :-

तब लगि हृदय बसत खल नाना ।
लीम मोह मच्छर मदमाना ॥ १

लीमों का सबसे प्रधान निदान यह है कि वह विरति की बात नहीं सुनना चाहता । वृत्ति लीमों से विरति क्लेशों लीमों के सामने वैराग्य की बातें व्यर्थ हैं । इसको वीर्यधर्म गौस्वामी जो ने बताया है कि उपदेश है सु उपदेश देनेवाला यदि व्यक्ति ही तो कष्ट लीम में कल्याण हो सकता है क्योंकि लीमों व्यक्ति जो पाना चाहता है उसके प्रति वह सिखाय पाने के वीर कुछ नहीं सीखता । वस्तु पाने का ज्ञान उसे नहीं होता इसलिये अप्राप्य वस्तु में मोह लीमवश मूठों संकल्प लिये लगा रहता है पर उसे यदि उपदेश रूपी वीर्यधर्म मिल जाय तो उसके रोग का समन हो सकता है क्योंकि उसे यह ज्ञान हो जायेगा कि इस वस्तु को प्राप्त करने योग्य हम है या नहीं । लालच राजाओं के समीप बैठे हुए कुछ साधु स्वभाव के भी राजा उपस्थित थे वे सब इन लीमियों को देखकर जो लालच थे वीर्यधर्म दिया । साधु मूप बोलें पुनि बानी । राजसमाजहिं लोच लजानी । कल प्रताप शीरता बढ़ाई । नाक पिनाकहिं राय सिधार्ह ॥ सीढ़ सुरता की तब कहुं पायी । अस बुधि तब विधि मुंह नसि लाई ॥ यही थी लीमों मानस कष्ट के रोगी की वीर्यधर्म ।

श्रीव :-

काम, वात, कष्ट लीम के पञ्चाव श्रीव रूपी पित्त का कर्ण प्रस्तुत किया गया है यह श्रीव रूपी पित्त सदैव व्यक्ति के हृदयस्थ ही प्रज्वलित करता रहता है । यह मानस रोग रूपी श्रीव का निदान है सदैव श्रीव व्यक्ति की छाती कलती रहती है । यह रोग स्वयं को प्रज्वलित करता

हुवा पाया गया है। क्रोधी व्यक्ति का वाक्य कठोर होता है इसकी वाण्डाल भी कहा गया है। मनुष्य की वाण्डाल और नारी की कण्ठी कहा गया है। ये दोनों क्रोध की वधिकात्री हैं। क्रोध पित्त का रोगी केवल अपनी बात कहता है और दूसरे की अपने क्रोधकल से पराजित करना चाहता है। यह सब मोह का ही परिवार है। क्रोध की पाप की मूल भी कहा गया है। क्रोध पाप कर मूल इसमें मनुष्य बहुत प्रकार से वनचित कार्यों की कर जाता है। इस संबंध में विनय पत्रिका में 'क्रोध पापिष्ठ विबुधान्त कारी' कहा गया है। यह मोह का ही परिवार है जिस मोह की दृष्टि में राका कहा गया है। इसके परिवार क्रोध की महापापी देवान्तक कहते हैं। इसमें दया नहीं होती। जैन पद्य की सदैव सबल मानता है।

पाप में इसकी प्रबल प्रवृत्ति होती है। हिंसा करना इसका सरल रुकाव है। यह सबका एक वाणी का प्रयोग करता है। यह क्रोध मानसरीग का जिस पित्त कहा गया है बक्सर पाकर सभी लोगों में प्रवेश करता है। परशुराम की महान् क्रोधी कहा गया है। इनका क्रोध वत्यन्त उग्र है। इनके क्रोध से समस्त प्राणी त्रस्त होते हैं। और क्रोध की जो जीवन बाहिर उसे अपनी तरफ से वर्णित करते हैं।

पितु समैव कहि कहि निब नामा ।

उभै करन सब दण्ड प्रनामा ॥

पित्त जिसी क्रोध कहा गया है उसके नेत्र वत्यन्त ही उग्र होते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी तरफ देख लेता है उसके देखने मात्र से मानव मयमीत हो जाता है। यह सबव अपने वाक्य में कठोर शब्दों का क्रूर वाक्यों का प्रयोग करता है। इसी मगदक्या बखी नहीं लगती, ऐसी व्यक्ति के साथ नष्ट बोलने व्यक्ति सदा पराजित रहता है। इसी अपने क्रोध कल का महान् बलिमान होता है। इसके प्रश्न का उत्तर देनेवाला

व्यक्ति कटु शब्दों का प्रयोग करनेवाला होना चाहिये । जैसे परशुराम के समान राम ने नम्र एवं किनयावन्त शब्दों का प्रयोग किया । राम ने कहा नाथ शिव धनुष की तोड़नेवाला कोई बापका सेवक ही ठहर सकता है । पर यह शब्द ठीक परशुराम के किरीत लगे और उन्होंने तत्काल उत्तर दिया कि शिव धनुष तोड़नेवाला व्यक्ति मेरा दास नहीं बल्कि मेरा शत्रु है । ऐसी शत्रु की शिक्षापूर्वक समाज से क्लिष्ट कर दो नहीं तो एक के कारण सभी राजा लौंग मारें जावेंगे । इस पर लक्ष्मण जो ने जब कठोर वाक्यों का प्रयोग किया उस समय इनका क्रोध और बढ़ गया । क्रोध पितका समन गौरवामी जी बताते हैं कि इस रोग को पूर्ण बढ़ाकर पुनः वीषधि दी जाती है । जब यह व्यर्थान्वित वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर देता है उस समय इसका क्रोध अपनी सीमा तक पहुँच जाता है । हाथ में हत्या करने के लिये जब यह कठोर शत्रु को धारण करता है । उसी समय इनकी मगवान् के यश कीर्ति गुण शक्तिरूपी वीषधि को दिया जाता है ।

जब हाथों कठोर लेकर लक्ष्मण को मारने के लिये परशुराम दाँढ़े उस समय समस्त सभासद हाय-हाय पुकारने लगे । ठीक ऐसी ही समय में जिस समय क्रोध रूपी बन्धि मृगुवर उत्पन्न हुयी उस समय उसे और बढ़ाने के लिये लक्ष्मण ने अपने उत्तर रूपी बाहुति वीषधि को प्रदान किया । रोग को बढ़ाकर शान्त किया जाता है । यह गौरवामी जी का अपना अभिमत है ।

जब लखन बाहुत सरिस, मृगुवर कोप कृशानु, ऐसी स्थिति थी उसी समय उस रोग को समाप्त करने के लिये ऋ के समान शीतल वाक्यों का व्यर्थ वीषधि का प्रयोग श्रीराम ने किया । रोगी ने यह स्वयम्बीकर किया कि मुझ कुछ दुष्टिगत हो रहा है ।

राम बवन सुनि कहुक जुड़ाने ।^१ परन्तु लक्षण न तत्काल
 एक बाहुति परशुराम के क्रीध रूपी पित्त जी कातो जलानेवाला है जिसकी
 अग्नि से परशुराम जल रहे थे बाहुति दे दिया । हस्त देखि न्त सिद्ध रिस
 व्यापी ।

क्रीधी पित्त के रोगी का मन मलिन होता है । जब वह
 अपने को निकल मानता है उस समय उसे क्रीध, पित्त जी सदैव कातो जलाने
 वाला है उससे त्राण मिल जाता है । क्रीध का बढ़ना वीर घटना यह
 उस बीषधि का ही प्रबल प्रभाव दिखायी पड़ता है । जब वह पराजित
 ही जाता है अपने से कलवानका ज्ञान प्राप्त हो जाता है । गौस्वामी
 जी कहते हैं क्रीध, पित्त के रोगीका लक्षण बाणीकंद्वारा जाता जाता
 है वीर इसकी बीषधि, राम के ऐश्वर्य का गुणगान है । निश्चय कर्माणि
 गुणानु तुल्यानि जिसके कर्मगुण वीर किसी में नहीं पाये जाते वह केवल
 उन्हों में है ऐसे प्रभु के ऐश्वर्य की क्रीधरूपी पित्त जी मानस रोग के वन्तर्गत
 है उसके लिये यही पुनीत बीषधि है ।

जब राम के प्रभाव को परशुराम ने जान लिया इनका शरीर
 क्रीध से जल रहा था शान्त हो गया । इनकी हृदय ज्वाला शीतल हो गयी,
 प्रभु का ऐश्वर्य एवं उनकी शक्ति बल अद्वितीय है । इनके समान कौन है ।
 साधारण जीव की क्या हिम्मत । जब राम के प्रभावको परशुराम ने जान
 लिया उस समय इनका क्रीध जी मानस रोगके वन्तर्गत है जैसे पित्त के रूप में
 वर्णित किया गया है वह शान्त हो गया है । जान राम प्रभाव तब पुलकि
 प्रपटुलित गत । जीरि पानि बौले बान हृदय न प्रेम समात ।

१- रामचरितमानस : बालकाण्ड : दौ० सं० २७६, चौ० नं० ५ ।

२- उपरिक्त : चौ० सं० ६ ।

३- उपरिक्त : दौ० सं० २८४ ।

सन्निपात :-

क्रोध, लोभ, मातृ, पित्र, कर्म, इन तीनों काजमी तक
अलग-थलग वर्णन किया गया है पर जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं पुनः
सन्निपात रोग प्रादुर्भूत होता है। क्रोध, मातृ, कर्म, लोभ, कर्मारा ।
क्रोध पित्र नित हातो बारा । प्रीति करह जो तोन्स माह । उपजह सन्निपात
दुःखदायी ।^१

यह सन्निपात रोग तीनों के प्रीति से होता है। इसमें भी
मेद है यह सन्त महात्मा, कृषि, जानी, राजस दैत्य, दानव, गन्धर्वादि
की भी प्रायः ही जाता है जो कृषि महात्माओं की होता है उसे गुणकृत
सन्निपात कहते हैं जो राजसादि की होता है उस सन्निपात की अकृण
कृत सन्निपात कहते हैं। गुणकृत एवं अकृणकृत सन्निपात का पूर्व में वर्णन
किया गया है ।^२

अब इस रोग का लक्षण और औषधि क्या है ? गौस्वामी जी
इसके बारे में अपना विचार प्रकट करते हैं। गुणकृत सन्निपात के अन्तर्गत
देवर्षि नारद हैं। इनकी अपने गुणका मान और मदही गया है। गुणकृत
सन्निपात नहीं कहो। कौन मानमद तजै निवेही ।^३ इन्हें कामादि विषयों
पर अपनी तपस्या द्वारा अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् मद ही गया
और सर्वत्र इन्होंने स्वयं से उसका प्रचार किया। इन्हें मान और मद दोनों
ही गया। क्योंकि प्रचार करने का उद्देश्य ही यह था कि मेरा मान ही। मैंने
काम की जीत लिया यह मद है और ऐसा ही हो जाना सन्निपात रोग का
लक्षण बताया गया है।

१- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड : दौ० सं० १२०, वी० सं० १८, १९।

२- दृष्टव्य : प्रस्तुत शीघ्रप्रबंध का चतुर्थ अध्याय : शीघ्रार्थी ।

३- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड : दौ० सं० ७०, वी० सं० १ ।

सन्निपात का रोगी मागता है । कवाक्यों का प्रयोग करता है वह सभी बातें नारद में पायी जाती हैं । इतनी तोनी के होने का कारण मोह भी बताया गया है, क्योंकि उन्होंने जब विष्णु से अपने काम जीतने की बात कही थी । तो विष्णु ने तत्काल इसी कहा था कि केवल काम जीतने की बात वापस लेते हैं । मैं तो यह जानता हूँ कि तुम्हारे स्मरण से मोह, मद, मान आदि नष्ट हो जाते हैं । पर देवर्षि नारद काम जीतने के अभिमान का परित्याग नहीं कर सके । परिणाम यह हुआ कि विश्वामहिनी के हाथ का अक्लान्त करते हो काम दमन के स्थान में कामेच्छा जागृत हो गयी । द्वि-मोहिनी को पाने का लोभ उत्पन्न हुआ । परिणामस्वरूप पुनः ये वही वाये जहाँ पर अपने काम को जीतने की बात की थी वही विष्णु से अपनी इच्छा प्रकट किया । अबधोरे धीरे सन्निपात रोग अपना लक्षण दिखायी देने लगा ।

सन्निपात का रोगी यह सोच पाता कि उसमें मेरा हित है तथा वहित । ऐसे में नारद वैद्य राजविष्णु से उस रोग बढ़ाने को औषधि मांग रहे थे क्योंकि सन्निपात का रोगी यदि मिथ्या का सेवन करता है तो निश्चय ही सन्निपात बढ़ जायेगा पर वैद्य कुशल था । इनके मंगल के लिये उचित औषधि का प्रयोग किया और कहा भी :-

कुमथ मांग राज व्याकुल रोगी ।
वैद्य न देखि सुनुह मुनि जाँगी ॥^१

वैद्य ने औषधि तो दिया पर रोगी औषधि पाने के बाद भी उससे वञ्चित रहा । परिणाम स्वरूप काम, इच्छा के लोग से अभिभूत उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ गयी । लोभ देखकर हसने लगे क्योंकि इनमें अकुलाहट पैदा हुई, पुनः पुनः मुनि उकसाहिं अकुलाहट । देखि दशा हरगन मुसकाही ॥

अब सन्निपात जो मानस रोग के अन्तर्गत क्रियाओं के संयुक्त होने पर उत्पन्न होता है। वह गुणाकृत सन्निपात दैवर्षि के पार्थिव ब्राह्म्य शरीर पर अपना लक्षण दिखाने लगा। यह काम है पाने की इच्छा लोभ है। परिणाम स्वरूप इन दोनों का संयोग बैठ गया जब इनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तब पुनः दैवर्षि मैक्रोघ का संचार हुआ। अब इन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रह गया। इनके अँधे फट्टकने लगे। हृदय में क्रोध पैदा हो गया। फरकत अथवा क्रोध मन माहों और इस गुणाकृत सन्निपात के दिवान में एक लक्षण और है। इस रोग का रोगी अपने वाक्य पर ध्यान नहीं देता। सदा असम्भव बात इसके मुख से निकलती रहती है :-

देही साथ को मरिही जाई ।
बग़्त मोर उपहास कराई ॥

यह गुणाकृत सन्निपात है इसलिये इसमें मान मदकी इच्छा सर्वत्र बनी रहती है। वह नारद में स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। क्योंकि इस रोग का श्रीगणेश मान मद से होता है। पुनः काम, क्रोध, लोभ, मद इत्यादि आता है। यह तो रोगी का निदान है और इसकी औषधि हृदय शान्ति के लिये संकर के सत नाम का अप आवश्यक है। नारद की अपने रूप की तरफ देखने के पश्चात् वास्तविकता तो आ गयी पर हृदय में सन्तोष नहीं हुआ। पुनः जब दोस रूप निज पावा तदपि हृदय सन्तोषन आवा। हृदय सन्तोष के लिये शिव जीका सतनाम अप ही अथर है।

जिस प्रकार गुणाकृत सन्निपात का निदान औषधि से युक्त पायी गयी है उसी प्रकार अङ्गुणाकृत सन्निपात भी इस रोग के अन्तर्गत दूसरा स्वरूप है। इसका रूप राक्ता है क्योंकि मोह दसलीलि सा ज्ञात यह मोह है और मोह के द्वारा ही यह रोग उत्पन्न होता है। उसकी अपनी लौकिक वस्तुओं पर बहुत अमिन्न अमिमान है। इसलिये इसकी दसमुख बताया

१- रामचरितमानस : बालकाण्ड : दो० सं० १३५, नी० सं० ३ ।

२- उपरिक्त : नी० सं० १ ।

गया है । यदश्मुखं सुख सम्पत्ति सुख सैन सहाई । जय प्रताप कल बुद्धि बढ़ाई ।
इसै अपने सुख सम्पत्ति पर सुख पर सैन पर सहायक लौगी पर, किय पाता
रहा, उस पर अर्थात् जयपर अपने प्रताप पर, कल पर बुद्धि पर और बढ़ाई
पर जो रावण के दशमस्तक थे और यह उच्चाँचर बढ़ते जा रहे थे ।

वक्वुण कृत सन्निपातका रोगी लौकिक वस्तुओं में ही सब कुछ
देखता है और उसे किसी पर भरोसा नहीं होता उसमें भी क्रोध, काम, लोभ,
यह तीनों प्रधान होते हैं । यह इतना लोभो था कि अपनेमाँह कुबेरतक के सुख
को नहीं देख पाया उन पर मो बढ़ाई कर दिया और उनका प्रधान विमान
जो पुष्पक था उसे छोन लिया : एक बार कुबेर पंह धावा । पुष्पक जान छोन
लै वावा । क्रोध तो इस इतना था कि वंगद जो की क्रोधावेश में रैकपि वक्म
मरन अब बहहिं । कौटै कदन बात बढ़ि कहहों । कहु जल्पसि जहु कपि कल जाके
बल प्रताप बुधि तेब न ताके ॥

वगुन अनाम जानि तैहि दोन्ह पिता बनवास ।

सौ दुख वरु युक्ती विरह पुनिनिशिदिन मम त्रास ॥

जिन्हैके कल कर गर्ब तोहि, ऐसै मनुज वनेक ।

खाँहि निशाबर दिक्ख निशि, मूढ़ समुक्ति तजि टेक ॥ २

यह सब वाक्क कह मानस रोग के वन्तर्गत जिसे वक्वुण कृत
सन्निपात कहा गया बील रहा था । यह सब बीलने के पछ्ले
उसकी शारीरिक री अधिक खराब हो गयी थी । वह अपने ववर
की दशन द्वारादबा दीनों हाथ मोज रहा था और माथे की
घर्षणा कर रहा पूर्णतया काम, क्रोध, लोभ, व्याप्त हो गये थे।
सन्निपातका लक्षणप्रत्यक्षा दोसायी पढ़ रहा था । उसमें ववर दशन दसि
मोजत माथा, इस प्रकार का क्युत्व दुष्टिगत हो रहा था ।

१- रामचरितमानस : (बालकाण्ड) ८ लंकाकाण्ड : दो० सं० ३०, चौ० सं० ७, ८।

२- उपरिक्त : दो० सं० ३१ ।

वह कृष्णमूक पक्ष पर रहता था । जिसके रक्षार्थ हनुमान कहा रहा करते थे । जो किष्किन्धाराज्य के सचिव थे जैसे दाद रोग बार-बार हाजिर होता है । जैसे सुग्रीव अपने परिवार के विधाय में बार-बार गीबता था । उनके शरीर में अणु के समान इस ममता ने अपना रूप बना लिया था । दाद रोग मैलाज के समय अच्छा लगता है पर सुकल से समाप्त हो जाने के पश्चात् उसमें जलपन पैदा होती है । जैसे हो सुग्रीव की जलन हो रही थी जिसे गौडवामी जो ने लिखा है :- चिन्ता जर काती उसको काती में जलन हो रही थी । वे कहते हैं यह व्यक्ति कहीं मो रहता है इसे पात्र अपात्र का ज्ञान अपने रोग के समझ नहों हो पाता । यह ऐसा रोग है कि अपना प्रभाव दिखा ही देता है । उसने राम के समझमो हरि लोन्हेसि सक्ते वरु नारी। शब्दों अपनी ममता व्यक्त किया ।

इस रोग को बीजधि राम से मैत्री भाव है । कुल वेध इसमें हनुमान ने राम से सुग्रीव की मैत्री कराया और राम से मैत्री होते ही राम के बल की जानकारी राम को ज्ञान समझ कर वह ज्ञान की प्राप्ति किया क्योंकि बालि के बल से ही सुग्रीव मयमोत था । बालि से विशेष कलवान जानकर राम की वह निर्मय हो गया । इसीलिए सुग्रीव के समझ पहले राम ने अपने बल का परिचय दिया और परिचय प्राप्त करते ही जो उसमें ममता थी उसके विषय में बोला:-

उपजा ज्ञान बनन तब बोला ।
नाथ कृपा मन मयउ ओला ॥^१

सुख समपति परिवार बढ़ाई ।
सब परिहरि करिहउ सैवकाई ॥

अंत में सुख सम्पत्ति परिवार बढ़ाई सब प्राप्त हो गया तो अपने इस परिहरि शब्द का उसे ज्ञान नष्ट हो गया और जब उसे राम की बीजधि

१- रामचरितमानस : किष्किन्ध्याकाण्ड:दो० न०६ : वी०स०१५।

२- उपरिक्त ।

प्राप्त हुयो उस समय वह बताया कि :-

नाथ विषय सम मदकु नाहो ।
मुनि मन मोह करह हनमाहो ॥ १

पुनः उस रोग से मुक्त जी ममताहें सुखी हो गया :- तुम प्रिय मोहि
भरत सम भाई । ममता को औषधि के लिये, विक्लिप्ता के वन्तर्गत मय
दिखाकर पुनः राम द्वारा निर्मय करना हो है ।

इर्था :-

मानस रोग में इर्था का निदान यह है कि अपने इर्थावश
एक दूसरे के सुख की अटूट सम्बन्ध की भंग करना और बनते हुए कार्यकी
विगाड़ देना मन्थरा जी इर्था का प्रत्यक्ष रूप है उसे सतीष न हो सका
वह इर्थावश कुंडुरीग से ग्रसित इसने रामराज्यामिषेक केबदले राम को बनवास
दिलवाया हमेशा यह आँखिरोत कार्य करतो है अच्छी से अच्छी लोगों की
बुद्धि की उनके सुकार्यके प्रतिकूल कर देना इसका सहज कार्य है । इसे वेन नहीं
प्राप्त होता । यह अपमानित होने पर भी अपनी तरफ नहीं देख सकती ।
कार्य बिगाड़ने के हो बकर भँरहती है । यह इसका इर्था का निदान है
जिसे कुंडु हरसाई लिखा गया है । इसका मानस रोग के वन्तर्गत निदान यह
है कि इस रोग को प्रहार के द्वारा समाप्त किया जाय क्योंकि राम ने ताड़का
का संहार किया और भरत ने अपनीमाता का शब्दों के द्वारा तिरस्कार
किया और लक्ष्मण ने सुपर्णासाके नाक कान को भंग किया । जब सबके सब
पात्र देखकर औषधि को दिये शत्रुघ्न ने भी यह देखा कि इसके लिये एक ही
औषधि है वह इसके इर्था रूपी कुंवर पर प्रहार किया - हुमकि लात तक
कुंवर मारा । परिमंह मरो महि करत पुकारा ।^२

इस कुंडु हरसाई के लिये गौस्वामी जी प्रहार और विशेष
अपमानित कर घसीटन बताया है । इसरोग की यही औषधि है यह कायिक
कर्मद्वारा प्राप्त होती है जिसे शत्रुघ्न ने मन्थराको भलीभाँति औषधि दिया

और मन्थराका यह रोग सदैव के लिये समाप्त हो गया ।

घाय रोग :-

दूसरे के सुखकी देखकर हृदय में जो जलन होती है उसे मानस रोग के अन्तर्गत घायी रोग कहा गया है । इस घाय रोग का रोगी दूसरे को स्वस्थता प्रशस्तता और सुखकी देख नहीं सकता क्योंकि वह स्वयं घाय रोग के कारण निरंक होता है । उसको मनः स्थिति स्वयंकी देखकर स्वयं से दूसरे को तुलना करता है और यदि दूसरा व्यक्ति उससे सुन्दर सुमद्र, सुलक्षण युक्त, सुन्दर शरीर वाला दिखायी पड़ता है तो अपने अस्वस्थ मानस द्वारा यह घायी रोग का रोगी उसका भी शोषण करना चाहता है । इसके मन में सदैव असन्तोष होता है और इसको प्यास बहुत लम्बी होती है । यह जिस किसीका भी वर्णन करना निःसर्क व भाव से लज्जा का त्याग कर चाहता है। इस रोग का रोगी जहामी जाता है, एक दूसरे की भी इस रोग के हो जाने का भय हो जाता है क्योंकि यह संक्रामक रोग है । इसलिये इसको मानव के सम्पर्क से अलग रखा जाता है । इसको सामान्य देनेवाला व्यक्ति स्वयं मृत्यु का भागी होता है । इस विषय में रामचरितमानस में एक पात्र प्रधान रूप से दृष्टिगोचर होता है वह घायी रोग की रोगी मानस रोग के अन्तर्गत दूसरे के सुख की देखकर जलना सुपणावा इसमें यह सबबातें जितनी हैं वे सभी दिखायी देती हैं । इसने राम की देखा राम की सुन्दरता राम के साथ रहनेवाली श्रीसीता जी एवं लक्ष्मण ये सभी के सभी लोग सुन्दर थे । राम की इसने वर्णन करना चाहता और अपने को विवाहित सिद्ध किया । राम से इसने यह भी कहा कि मन माना कबु तुम्हरी निहारी, राम से उचित उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् लक्ष्मण के पास गयी, पर इसने यह प्रकट नहीं किया कि मैं विवाह करना चाहती हूँ । मन माना कबु तुम्हरी निहारी^१ केवल राम की तरफ उसने देखा इसका देखना भी बहुत अधिक है । लक्ष्मण के पास जाकर ज्योंही लड़ी हुई कि परमसंयमी साधनायुक्त जीवन में रहने

१- रामचरितमानस : अनेकवर्ण्यकाण्ड : दो० सं० १६, वी० सं० १०।

वाले लक्ष्मण जो तत्काल उसे वहाँ से हटा दिये, क्योंकि इसका सम्पर्क इससे माण्डव्य ठीक नहीं है। यह तो हुआ ज्ञेय रोग जो हृदय की जलन दूसरे के सुखकी देखकर उत्पन्न होती है। मानस रोग, उसका निदान है। इसकी औषधि इसको कुरूपता है इसमें कुरूपता वा जाने के पश्चात् यह उस रोग से मुक्त हो जाती है क्योंकि पुनः यह किसी से सम्भाषण नहीं कर सकती और यदि कुछ कहती है तो केवल अपने दुःखवार संकट की बात।

इसको दूसरे की निहारने की क्रिया समाप्त हो जाती है। अपनी ओर देखना और अपने विषय में विचार करना यह एकमात्र इसकी कुरूपताके कारण होता है और यह औषधि परमत्पुरुष श्री लक्ष्मण जो के द्वारा श्री राम के संकेत से इसे प्राप्त होता है। इसकी एक मात्र यही औषधि है कि यह किसी प्रकार से भी अपनी तरफ वक्रीकृत करे। इसके नाक और कान की लक्ष्मण ने अत्यन्त शीघ्रता से नष्ट कर दिया क्योंकि यह दो प्रकार का अपराध कर रही थी एक तो यह कि विवाहिता होने के बाद भी अपने को अविवाहित सिद्ध किया और दूसरे राम के पास जाने के पश्चात् वहाँ से निराशा प्राप्त लक्ष्मण के पास गयी। दोनों प्रकार के महान् अपराध का दण्ड इसे दो अंगों से प्राप्त हुआ और ये दोनों स्थान मुख मंडल के सौन्दर्यता को बढ़ाने वाले हैं। ज्ञेय रोग प्राणोन्मिष के मार्ग से शरीर में प्रवेश करता है। जैसा कि कुशल वैद्यों का कहना है इसलिये इससे बचने हेतु इसे अपने पास से हटा देना चाहिये। यह अपने कान से सुनने के बाद भी वहाँ से नहीं हटती। इसी से नासिक और कान दोनों से हाथ धाँ बँठी। यही थी इसकी औषधि क्योंकि ऐसा होने पर यह सतीगुणी समाज में प्रचार प्रसार नहीं कर सकती और न तो यह संक्रामक रोग फैल सकता है और जहाँ भी यह जायेगी अपने सगे सम्बन्धियों के पास और इसके सगे संबंधी माँह बहंकार, कोप, द्वेष, दम, क्रोध यही सब हैं और इसका प्रवेश होना यहाँ इन लीनों में सर्वथा बिनाश है और वह ही गया। इसीलिये श्री स्वामी जी कहते हैं पर सुख देखि जरनि सोई छयी। अतः अपनी ही तरह इसने सबको बना लिया।

कुष्ठ रोग :-

मन को कुटिलाई और दुष्टता यहो मानस रोग के वन्तर्गत कहा जाने वाला कुष्ठ रोग है । यह कुष्ठ रोग मनको अशुद्धताके कारण उत्पन्न होता है अनायास एक दूसरे को देखकर इसके मन में दुष्टता और कुटिलता स्वाभाविक उत्पन्न होती है । स्फटिक शिला पर बैठे स्वर्ण पुष्प आभूषणों का निर्माण कर सीता जी को उन आभूषणों से सुसज्जित किये । अंग प्रत्यङ्ग कोकांति श्री राम के साथ वासीन सीताराम को मत्तों के हृदय को लुभा रही थी । उसी समय एकमन को कुटिलाई और दुष्टतायुक्त जोव इस कुष्ठ रोग का रोगी दुष्टता और कुटिलता के कारण अपनेको रोक न सका और इसने परम कामल श्री सीताजी के कमल अंग में कुटिलता मरी बूँद का प्रहारकर दिया :-

एक बार नुनि कुसुम सुहायै ।
निज कर मूषन राम बनायै ।
सीतहिं परिहायै प्रभु सावर ।
बैठे फटिक शिला पर सुंदर ॥

सीतावरन बीच हति मागा ।
मूढ मंदमति करन कागा ॥

जिना किसी प्रयोजन के यह दुष्टकर्मी में प्रवृत्त होता है उसे दुष्टता और कुटिलता का रोगी बहुत मयमोत एवं निर्मल मनका होता है इसमें मनः बल भी नहीं होता यह व्यथित थोड़े ही समय में ही जाता है । इसकावन्तार रूप काँक का होता है जिस प्रकार काँवा काष्ठ वादि मनुष्य के हाथ पैदलकर महात्रय से दूर भाग जाता है अपनी दुष्टतावश यह सब दुष्ट पदार्थ दुष्टादि में अपना मल युक्त बीच मार देता है । ठीक यही बात

१- रामचरितमानस : वरण्यकाण्ड : श्लो० सं० १, वी० सं० २, ४।

इस रोग को हाँतो है । इसे मानस रोग के अन्तर्गत मन को कुटिलता और दुष्टता से अमिहित किया गया है । इसका यह निदान है और इसकी उपयुक्त औषधि श्री राम का मयस्म तृण के समान बाँण है । जिस बाँण से ऐसा मानस का रोगो शरणापन्न होने के बाद अपने मन को कुटिलता और दुष्टता सभी रोग से मुक्त हो जाता है । इसमें राम का मय सन्त का उपदेश और श्री रामको शरणागति परम औषधि है । इन्द्रकुमार जयंत जी कुटिल रोग का रोगी था और इस औषधि से रोग से मुक्त हुआ । गौरवामो जो कहते हैं कि यदि मन की कुटिलता दुष्टता सभी कुष्टरोग से मुक्त करना चाहते हैं तो सन्त उपदेश एवं प्रभु को शरणागति की ओर उन्मुख हो ।

अहंकार :-

अत्यन्त दुःख देनेवाला अहंकार की तुलना झरखा रोग से की गयी है । इसका निदान और औषधि वस्तु में अमिमान रखनेवाला राज्य आदिका लोभो एवं उसमें अमिमान करनेवाला सदैव अहंकार से जीनेवाला प्राणी जो मिथ्यामिमानो है जिसके कर्माण्ड्रिय और ज्ञानेन्द्रिय में झरखा रोग हो गया है अर्थात् पंगु शक्ति हीन है ऐसा प्राणी जिसके अन्दर केवल संकल्प मात्र है मिथ्याहंकार द्रव्य के न पाने के बाद भी उत्पन्न होता है जो अपने हृदय में रिस से मरा हुआ है जिसका बाइय रंक है और अन्तरंग अहंकार के कारण राज्याव युक्त है । ऐसा प्राणी अहंकार से ग्रसित होता है, कुछ भी कर सकने में जो समर्थ नहीं है, पर अहंकारी है उसे झरखा रोग का रोगी समझना चाहिए । यह रोग विशेष विषयी जीवों में पाया जाता है । राजा मानुप्रताप के द्वारा पराजित राज्य बिहोन राजा अपने प्राण रक्षार्थ स्नान प्रान्त में अपने वास्तविक रूप की छिपाकर तापस वैश्वामे रहता था लेकिन राज्यामिमान इसमें बना हुआ था यह अहंकार मोह का माह है ।

इस व्यत्यन्त दुःखद अहंकार रोग को औषधि इन्को संकल्प को पूर्णता से हो उपलब्ध होती है । इसमें कष्ट नीति विशेष रूप से प्रमादित होती है । इसका अपना संकल्प जिसको अन्तर में रखकर जिस वामिमान रोग से ग्रसित होता है । उसका यह व्यत्यन्त दुःखद रोग को पूर्णता हो इसका जीवन है । यह राज्याभिमानो जिस राज्य से पदच्युत हो गया है उसको प्राप्ति इसकी जीवन औषधि है । यह रोग विशेष लौकिक ऐश्वर्य सम्पन्न, राजा, घनाइय सम्पन्न लोगों को होता है जैसे रोग कहते हैं । इससे मुक्तिपाने का एक मात्र उपाय है मूर्ख अहंकार का पैठ भर जाना । तृप्तता हो इसका संयम है और संयम के द्वारा इस रोग से मुक्ति प्राप्त करना है ।

मदमान :-

मानस को बाहने वाला दम्भो और कष्टो होता है । यह जैसे मानस रोग में दम्भ कष्ट के रूप में कहा गया है सदैव मदमान से युक्त होता है । यह रोग रामचरितमानस के अन्तर्गत कालनेमि को हुआ था । यह कालनेमि मार्ग में भ्रष्ट हुए हनुमानको अपने दम्भ कल और कष्ट कल से हनुमान जी को अपना शिष्य बनाना चाहता इस रोग में जो व अपना मान चाहता है । और उसे अपने किये हुए कार्य में मद होता है । कालनेमि ने हनुमानको पानी के मार्गने के पञ्चात्र पानी के लिये सरीवर दिखा दिया था । पर इसमें गुरु बनने कामद इतना था कि बिना हनुमान के इच्छा प्रकट किये हो गुरु मंत्र देने की बात कहो और कहा कि मैदोछा दूंगा जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा । इस रोग का रोगी न देखने के बाद भी देखने का इसे मद होता है ऐसा कि इसमें न देखने के बाद भी देखने का मद हुआ । इसने हनुमानसे कहा था कि मैं देख रहा हूँ होत महा रत्न रावन रामहिं और यह नहीं कहा कि मैं मैं सुना है । कालनेमि ने स्पष्ट उत्तर दिया इहाँ लगे मैं देखीं माई । इसका निदान गौस्वामी जी लिखते हैं कि श्री हनुमान जी जिस समय सरीवर में प्रवेश किये अपनी जल पिपासा शान्त करने के लिये उस समय संयोग से तालाबके अन्दर

रहनेवाली शापित मकड़ी जब गन्धर्वा के रूप में प्रकट हुईं उगने वा वास में जाकर यह बाणों किया कि जिनके द्वारा प्रेरित होकर आप यहाँ आए ही वह मुनि नहीं बल्कि निश्चिन्त है, यह मेरी बाणों गत्य है । मुनिके वेश में कालनेमि निश्चिन्त और उसने मुनिके वेश में हनुमान को जल पीने के लिये बताया । इस व्यक्ति का निदान गोरुवामो जो बताते हैं कि हनुमान जी ने उससे कहा कि पहले तुम गुरुदक्षिणा ले ली अर्थात् तुम्हारे लिये जो उपयुक्त औषधि है पहले उसे हम देंगे ऐसे रोगी को औषधि जो निश्चिन्त है दम्भी है, कमटी है, मद और मान जिसमें मरा हुआ है वह हनुमान के द्वारा मार दिया जाता है ।

हनुमान एक प्रकार को औषधि हैं जो लोगों में रहने वाले मान, मद से उत्पन्न हुआ है जो दम्भ और कमटी के द्वारा बाधता है जैसे यह रोग अर्थात् ज्ञान नेत्र शून्य विकारी नेत्र वाला है ऐसे निश्चिन्त को हनुमान जी केवल एक औषधि बताते हैं जो देते हैं वह दण्ड है । श्री हनुमान जी ने ऐसा ही किया और उस निश्चिन्त को जिनके प्रण अशुद्ध थे । रामस्त्री महामंत्र के द्वारा शुद्ध किया । राम राम करि काहेसि प्राना ।^१

तृष्णा :-

यह तृष्णा गुण रजा गुण सम्पन्न ताड़का जिसका उदर बड़ा ही विशाल एवं व्यापक है जो यज्ञ बादि पुनीत कर्मों को शोषण करनेवाली एवं प्रजा वर्णन करनेवाली है । यह सब राक्षसों का परिवार है जिसका वर्णन किया जा चुका है । अनाथ कृषि महर्षि मुनि, अपने को वाकान्त समझते हैं क्योंकि जो विशाल उदर वाली तृष्णा हवह इन लोगोंकी बहुत सताती है और वही निश्चिन्त ताड़का है और जब तक तृष्णा ताड़का का बंध नहीं हो पाता तब तक ये अनाथ मुनि सहाय नहीं हो सकेंगे । यह तृष्णा रोग समस्त रोगोंके अन्तर्गत बड़ा भयंकर है क्योंकि यह सत्कर्मा को ही पान करता है ।

तृष्णा इसी प्रकार की थी । इस रोग का निदान यह है कि ऐसे निष्पदाकार उदरवाली तृष्णा को जीषधि जिस प्राणक से यह तृष्णाशीषण करती है उस प्राण बल की हो खींच लेना क्योंकि शीषण कार्य प्राण से हो होता है । यदि प्राणका बल समाप्त हो जाय तो समस्त मुख के द्वारा ग्रहण करने वाले कार्य समाप्त हो जायेंगे इसलिये राम के द्वारा इसी जीषधि दी गयी जिससे इसका कार्य बन्द हो जाय । यह क्रीधकर अपने मुँहकी फँला कर राम की खाने के लिये अपने मुँहकी बढ़ाया । उस समय इसका कल प्राण तृष्णाकी वाणरूपी जीषधि से श्री राम ने इसके तृष्णा जो उत्पन्न भारी उदर बना देती है उसकी समाप्त कर दिया । राम वाण रूपी जीषधि इसकी समाप्त करने के लिये जीषधि ब्रह्ममणि है ।

इंषना :-

यह वाच्यात्मिक आधिदैविक, वाधिर्मातिक इंषना जो सुत, बिक्र, लौक में भी होती है । शरीर को जलाने का काम यह इंषना ही करती है । इस महारोग से सभी लोग ग्रस्त रहते हैं । यह कृषि मुनियों की भी इच्छा के रूप में प्राप्त होती हुई दिखायी गयी है । यह जाति को देखकर ऐश्वर्य की देखकर बुद्धि की देखकर होती है । इसका विशेष विवरण विगत वच्यायों में प्रस्तुत किया जा चुका है । गौस्वामी जीबताते हैं कि श्री राम ने जो उपदेश दिया है, खासकर ऐसे लोगों के लिये है जो त्रिताप से सन्तप्त हैं वह श्रेष्ठ उपदेश हीराम का इनके लिये जीषधि है । लक्षण वादि ने इस उपदेश रूपी जीषधि को विधिकत सेवन किया है :-

दैहिक, दैविक, माँतिक तापा ।

राम राज नहिंकाहुहि व्यापा ॥ १

मत्सर :-

मानस रोगों के अन्तर्गत मत्सर और अविवेक भी आता है जिसकी तुलना दो प्रकार से ज्वरों से की गयी है । यह मत्सर ज्वर पिना किसी कारण वश महत्पाद में उत्पन्न होता देखा गया है । शिव निर्मल किशुद शान्त रूप पर प्रजापति ने मत्सर वश उन्हीं मो अपना अपमान करते हुए देखा गया यद्यपि स्तोत्रात नहों थी यह केवल अपने इस रोग वश इस बातकी सम्भत्ता था । शिव अपमान क्यों करते जो सदा जीवों कामंगल करनेवाले हैं पर इसने यह मान लिया कि मेरा शिव ने अपना किया । केवल दत्ता प्रजापति ने यह मान्य मन के अवस्थान होने के कारण, पर वास्तविकता यह नहों थी । स्वयं शिव ने पावकों जो से इस बात की बताया है । ब्रह्म समा ह्मसन दुख माना, यह माना शब्द होस्पष्ट करता है कि बात थी नहों पर मान ली गयी । यह मत्सर बहुत कुर है । अर्थात् इसमें शत्रुता दया नहों रहती इसीलिये महिष मत्सर कुर कहा गया है । अपने से बहुत प्रिय को मो जैसे मिसा कुर होता है जिस किसी की भी कृपार सकता है वैसे मत्सर किसीका भी अपमान कर सकता है । यह ज्वर तीन और चार दिन के पश्चात् नहों आता । यह सदैव बना रहता है । इससे शरीर के अन्दर ज्वाला नहों रहती यह क्षिप्रा रहता है । समय जाने पर इसका उद्भव और विकास होता है । योगीश्वर शिव को इन रोगों का पूर्ण ज्ञान है क्योंकि इन समस्त व्याधियोंका परमज्ञानो, शिव ने विनाश कर दिया है । यह स्वामाविक रूप समाधि में जाने वाले हैं और जो समाधि में जानेवाला व्यक्ति है । वह इन समस्त व्याधियोंका समनकरता है । तत्पश्चात् समाधि की अवस्था उसे प्राप्त होती है । इसलिये शिव ने सदैव किया कि ब्रह्म दत्ता प्रजापति मत्सर रोगका रोगी है । वस्तुमूला अपमान अवश्यकर देगा । यह निदान शिव को है ठीक वही बात हुई । दत्ता ने जब अपनी कन्या सती की देखा तो उसे ज्वर बढ़ाया यह मत्सर है । पितामन्दमति निन्दति देही । दत्ता शुक यह सम्भव देही ।^१ क्योंकि शिव ने पछी ही समझाया । वह मत्सर ज्वर कारीनी है । समुक्ति सौ सतिहिं मयउ उर क्रीबा । इस मत्सर

१- रामचरितमानस : बालकाण्ड : दो० सं० ६३, चो० सं० ६ ।

ज्वर का यह निदान है कि यह अपने से अधिक से अधिक निकटतम पात्र को अपमान कर सकता है । दत्ता को सती कन्या यो वीर शिव दत्ता के कर्मपुत्र थे पर इन लोगों का भी उसने मत्सर ज्वर के कारण अपमान किया । इस मत्सर ज्वर को इस मानस रोग के अन्तर्गत औषधि भगवान् देवाधि देव शिव ने ही समुचित रूप से बतलाया है । वह मत्सर ज्वर से उत्पन्न होनेवाला अपमान जनित कार्य का दण्ड उसका संकल्प विध्वंस है सो अपने गरुड़ गणों को भेजकर भगवान् शिव ने करा दिया । समाचार जब शंकर पास वीरमग्न करि कीप पठाये । यत् विध्वंस जाह तिन्ह कोनछा । महे जग विदित दत्ता गति सीई यह इतिहास सकल जग जानो । अस्तु शिव को यह औषधि जो मत्सर रोग का रोगी है उसके संकल्प विध्वंस है और मनः संकल्प विध्वंस मत्सर रोग का सर्वथा विनाश नाश है ।

अविवेक :-

विवेकी महानुभावों के अन्तर्गत भी अज्ञान का बाना स्वामाधिक है । अच्छे से अच्छे मनोषो महापुरुषों ने भी इसे देखा गया है । भगवान् के जल, प्रताप, ऐश्वर्य को जाने वाले हैं वह भी ज्वर से पीड़ित हुए । अविवेक ज्वर मानस रोगों के अन्तर्गत आता है जिसके विषय में मैंने पूर्व वर्णन की है । गरुड़ जो भगवत् पार्षद होने के पश्चात् भी इस अविवेक ज्वर से बंचित न रह सके । इन्होंने अविवेक ज्वर को औषधि के लिये देवर्षि नारद ब्रह्मादि के पास जाना पड़ा और इन लोगों ने एक दूसरे को होताना शुरु किया । अस्तु ज्वर को बहुत अच्छी दवा भगवान् शिव के पास है । जैसे मत्सर ज्वर को औषधि प्रजापतिकी मिली उनकी कृपा से वैसे अविवेक ज्वर भी इन्हीं के द्वारा ठीक हो सकता है । नारद ने गरुड़ को ब्रह्मा के पास प्रेषित कर दिया और ब्रह्मा ने शिव के पास प्रेषित किया । परिणाम यह हुआ कि शिव के पास पहुँचने के पश्चात् इनका ज्वर आधार उतर गया, इस अविवेक ज्वर से पीड़ित होने के कारण यह नारद और ब्रह्मा के साथ उचित व्यवहार नहीं कर सके । उन्हें प्रणाम तक नहीं किया पर ज्वर के स्वामी शिव के

पास स्थित पहुँचते ही इनका व्यवहार ठोकरों से भरा गया । इसकी देखकर लगता है कुछ इन्हें वाराम हुआ । क्योंकि - तैहि मम पद सादर सिर नावा । पुनि वापन सन्देह सुनावा ।^१ इनका अविवेक ज्वर शिव के दर्शन मात्र से बहुत कुछ ठीक हो गया कहाँ देवर्षिनाइद और बहानों तक की प्रणाम नहीं किया यह इनके अविवेक ज्वर का ही कारण था और कहाँ मम पद सिर नावा । निदान इसका यह था कि अविवेक ज्वर से पीड़ित व्यक्ति वनों व्यक्तित्व और सामान्य विशेष तक को बातों को मूल जाता है । इसको औषधि मगवान शिव द्वारा संकेत करने पर इन्हें प्राप्त हुयी । क्योंकि शिव के सामने बहुवन पैदा हो गयीं मिलेउ गरुड़ मारग मह मोहों । यह रहस्य मयी बाधा सत्संग रूपी औषधि गरुड़ जो की नहीं देने दिया । उस समय मगवान शिव कुबेर के पास जा रहे थे । जाते रहेउ कुबेर गृह । मार्ग में जाते समय किसी दूसरे संकल्प की लेकर सत्संग नहीं हो पाता शिव ने बताया कि तुम्हारे तरस्मोह कागमुशुण्ड की भी हो गया था और वह जिस औषधि से अपने अविवेकी समाप्त किया वह उसके पास है । तुम वहाँ जाओ । इस अविवेक ज्वर की की औषधि सत्संग है ।

मानस रोग के अन्तर्गत बहुत से रोग हैं, बहुतसे कुरोग हैं कहाँ तक कहा जाय अनेक प्रकार की व्याधियाँ हैं एकएकव्याधियों से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, यह तो असाध्य व्याधियाँ हैं । संतति जीव की पीड़ा पहुँचाया करते हैं । योग मार्ग में चलनेवाला साधक बचक समाज तक इसलिये नहीं पहुँच पाता कि अनेक प्रकार के रोग साधनामय जीवन में बाधक बन जाते हैं इस बात को स्पष्ट करते हुए गौस्वामी जी ने कहा है जहाँ इतनी अपार व्याधियाँ हैं वहाँ व्यक्ति अध्यात्म पथका परमश्रेष्ठ स्थान समाधि कैसे प्राप्त कर सकता है । मानस रोग उस साधक के समस्त मानस को दूषित कर देते हैं । इसलिये जहाँ मानसरोग का विवरण आया है वहाँ उनका कथन है :-

एक व्याधि बस नर मरहिं, ए असाधि बहु व्याधि ।

पीड़हि संतत जीव कहं, सोकिमि लहं समाधि ॥^२

१- रामचरितमानस : उच्छ्रक्खण्ड : दी० सं० ६०, वा० सं० १ ।

२- उपरिक्त : उच्छ्रक्खण्ड : दी० सं० १२१, व० ००४

जब तक मानस रोगों का जी कर्ण किया गया है वह रामचरित-मानस के अन्तर्गत जानेवाले पात्र जिन जिन लोगों से अस्ति थे उनको वास्यापिका के माध्यम से पात्र निदान और औषधि का कर्ण किया गया । इसके अनन्तर भी योग के द्वारा भी इन रोगों का पूर्णतया समन हो सकता है क्योंकि मानव को शरीर से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से जितना अधिक सम्बन्ध है, उतना ही अध्यात्म योग का भी है । योग का अधिक शरीर से संबंध होने के कारण इन रोगों का समन बड़ी आसानी से किया जा सकता है । देही देवालयः प्रोक्तः योग उपासनाका स्थान मनुष्य देह है । इसीलिये गौड़वामी जी भी अन्त में समाधि की कीर्त्तन करते हैं । सौ किमि लहह समाधि शब्द से यह अर्थ होता है कि जब तक योग मार्ग में जाने वाले विघ्न मानस रोग का कर्ण करते थे । अतएव भक्ति, कर्म, ज्ञान की बात उन्होंने अपने शब्दों कहा । समाधि के पश्चात् जिस दोह में ये समाधि का कर्ण करते हैं ठीक उसके नीचे नमः वरम आवार तप ज्ञान यस्य जपदान । मैषज पुनि कोटिक नहो, रोग जाहिंहरिजान ।^१ उनके मानस रोग की पूर्ण समन करने का एक मात्र उद्देश्य भक्तिपञ्च से हो है । इनकी मानसरोग को बुढ़ामणि औषधि श्रीराम की कृपा है ।

मगवान् की भक्ति संजीवन औषधि है, उसका पान श्वापूर्ण नीति से करना चाहिये । यह सब रोग नष्ट होते हैं । यदि विधि मही ही रोग नष्ट हों । उनका विश्वास है कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरी युक्ति इन रोगों का विनाश करने के लिये असंभव है ।

इस प्रकार से रामचरितमानस में वर्णित मानस रोगों की चिकित्सा के ~~विधान~~ से ज्ञात होता है कि गौड़वामी जी की इस उपचार पद्धति की दैवध्यात्म और सत्वात्मक चिकित्सा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है । देवताओं की वन्दना, यम और नियम अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय एवं हंस्वर प्रणिधान तथा ज्ञान, क्लान्त, धैर्य, स्मृति एवं समाधि आदि उपादान इस चिकित्सा

१- रामचरितमानस : उत्तरकाण्ड : ६१० सं० १२२१।

मुख्य ब्रह्म है । राम की भक्ति तुलसीदास जी द्वारा वर्णित मानसोपचार को प्रधानविधा है । उन्होंने भक्तिमार्ग को ज्ञान मार्ग के अपेक्षा में सरल, सुगम एवं अधिक उपयोगी बताया है । योग की दृष्टि से इस विधा को भक्तियोग के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है । माया द्वारा निर्मित मोह पाश को दूर करने के लिये राम की भक्ति ही मुख्य उपाय है । स्वस्थ मन में रामभक्ति का निवास होता है और जहाँ भक्ति का निवास है, वहाँ मोह, लोभ, काम, क्रोध आदि विकार स्वतः नष्ट हो जाते हैं । रामभक्ति की प्राप्ति सत्संग और सद्गुरु की सहायता से होती है । अतः सद्गुरु की मानस रागी का चिकित्सक माना गया है ।

षष्ठ अध्याय

आयुर्वेद एवं आधुनिक मानस रोग : क्लान के साथ रामचरितमानस में वर्णित मानसिक रोगों को तुलना :-

आयुर्वेद एवं आधुनिक चिकित्सा क्लान का मूल उद्देश्य विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों से पीड़ित वातुरों को चिकित्सा करना है। अतः इनशास्त्रों में विभिन्न रोगों का उनके लक्षणों एवं सम्प्राप्ति क्लान सहित बड़े ही विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। मानसिक रोगों का एक विशिष्ट शाखा के रूप में विस्तृत वर्णन आयुर्वेद एवं आधुनिक चिकित्सा क्लान में उपलब्ध है। इसकी तुलना में रामचरितमानस के अन्तर्गत वर्णित मानसिक रोगों का उल्लेख संक्षेप में है। इसका कारण यह है कि रामचरितमानस चिकित्सा ग्रंथ न होकर वाध्यात्मिक एवं मक्तिमार्ग की ओर उन्मुख करनेवाला एक महान् एवं कलात्मिक रचना है। मक्ति एवं अध्यात्म का मानव मन के साथ अत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध होने से सूक्ष्म-मानसिक भावों एवं विकारों का उल्लेख इस ग्रंथ में स्थान-स्थान पर किया गया है। इस ग्रंथ में वर्णित मानसिक रोगों के उदाहरण स्वरूप विभिन्न चरित्रों की भी सृष्टिकी गयी है। इन चरित्रों का अध्ययन-मनन करने से उक्त मानसिक रोगों की जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं मलीमांति समझा जा सकता है।

काम :-

आयुर्वेद में वर्णित मानसिक रोगों का वर्गीकरण बार विभिन्न वर्गों में किया गया है। पहले वर्ग में जो मानसिक रोग गिनारे गए हैं वे विशेष रूप से रज एवं तम को विकृति के कारण उत्पन्न माने जाते हैं। उनमें प्रमुख हैं -- काम, क्रोध, लोभ, मोह, इर्ष्या, मान, मद, शोक, विन्ता, उद्वेग, भय एवं हर्ष। ये समस्त भाव वथवा संकेत रूप में सामान्यावस्था में भी मानव में उपस्थित होते हैं। सामान्यावस्था में इनको उपस्थिति की विकार नहीं माना जाता। इनको बुद्धि या ज्ञान की विकारावस्था के लिये उत्तरदायी माना जाता है। उदाहरण के लिये काम का पूर्ण अभाव मानव को सामान्य अवस्था नहीं माना जातो, मल हो वह एक वादश कल्पना समाप्ति हो। काम का अधिक्य अनेक विकृतियों की जन्म देतो है। अतः अनेक काम जन्य रोगों को उत्पत्ति इसके द्वारा सम्भव है। इसी प्रकार से विकृत काम सेवन के कारण भी अनेक मानसिक विकारों को उत्पत्ति को सम्भावना रहतो है।

फ्रायड ने काम और मानव जीवन की संबंधित करनेवाला एक प्रमुख तत्त्व माना है। इसी कारण उन्होंने अनेक मनोविकृतियों की उत्पत्ति को सम्भव माना है। उन्होंने शिशु के सम्पूर्ण विकास को व्याख्या काम के सवेग के आधारपर की है। शिशु के विकास में इस दृष्टिकोण से उत्पन्न कोई भी असामान्यता उसके मावी जीवन में उत्पन्न होने वाले मानसिक विकारों के लिये उत्तरदायी होती है।

विकृत काम सेवन के कारण उत्पन्न अनेक मानसिक रोगों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है और उसमें सुश्रुत द्वारा वर्णित मानसिक रोग प्रमुख हैं। अन्य अनेक प्रकार के रोग भी मानसिक एवं शारीरिक कारणों से होते हैं। काम जन्य विकारों के कारण ही इन सबकी उत्पत्ति मानी गयी है। काम का क्षेत्र हमारे जीवन में बहुत विस्तृत माना गया है। सम्पूर्ण मानव जीवन में काम का महत्व इस आधार पर भी ज्ञात होता है कि हमारे शास्त्रों ने पुरुषवाच्य वतुष्टय में अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में इसकी गणना की गयी है। मानव जीवन के अनेक कार्य इसके आधार पर संचालित

होते हैं। अतः विवृत काम के सेवन से अनेक मानसिक रोगों को उत्पन्न का होना पूर्णतया सम्भावित जान पड़ता है।

रामचरितमानस में गौस्वामि जो ने काम के महत्व की स्थान-स्थान पर प्रदर्शित किया है। अनेक मानसिक रोगों का कारण उन्होंने काम को माना है। इसे मानव मात्र को एक बहुत बड़ा दुर्बलता उन्होंने स्वीकार किया है। इस काम के कारण हो अनेक व्यक्ति अपने जीवन के उच्च उद्देश्यों को प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। अनेक व्यक्तियों को उपलब्धियों की हानि पहुँचाने वाला यह एक प्रमुख विकार है।

अनेक ऐश्वर्या से विभूषित एवं अपनी तपस्या के कल पर सम्पूर्ण लोको पर विजय प्राप्त करनेवाला महान् पराक्रमी रावण सीता के रूप पर मोहित होकर काम के वशोभूत हो जाता है, एवं सभी नीतियों एवं वाचार् तथा मर्यादाओं का परित्याग कर देता है। वह अपने स्वजनों एवं शुभाकांक्षियों के परामर्श की पूर्ण रूप से अव्योक्त कर देता है और सीता की लौटाना स्वीकार नहीं करता।

इतर स्थान पर वर्णित दशरथ को मनीदशाएँ विवशता में काम का महत्वपूर्ण स्थान है। राम के प्रति इतना प्रगाढ़ स्नेहहोते हुए भी वह राम का वन गमन नहीं रोक सके। यह जानते हुए भी कि राम के साथ सीता एवं लक्ष्मण के वन गमन के प्रति राज्य की सारी प्रजा क्षामयुक्त है फिर भी वे कैश्यों को अनुष्ठी अनुचित मांग की अव्योक्त करने में समर्थ नहीं हुए। गौस्वामी जो ने यहाँ प्रदर्शित किया है कि महाराज दशरथ यद्यपि ब्रह्म ही ब्रह्म थे और बाथो अवस्था में पहुँच चुके थे। फिर भी काम से निवृत्ति नहीं प्राप्त कर सके थे। इसी के महान् दुष्परिणाम स्वरूप कैश्यों की अनुचित मांग के कारण राम की वन जाना पड़ा। परिणामस्वरूप महाराज दशरथ की महान् मानसिक कष्ट सहन करते हुए अपने प्राण गवार्ने पड़े।

काम से पोषित सृष्टि का मो कर्ण किया जा चुका है ।

उचित आयु में विवाह न हो सकने के कारण एवं सद्वृत्त को पालन न करने के परिणाम स्वरूप वह उच्छ्वस एवं कामोन्मादिनो ी गयी थी ।

परिणाम स्वरूप उसने सरदूषण आदि महान् क्लेशालो राक्षसी एवं राक्षस आदि अपने कुल के प्रिय जनों का विनाश कराने में प्रवृत्त हुयो । महान् योद्धा बालि का शौर्य जगत् प्रसिद्ध था और वह राक्षस को भी पराजित कर चुका था फिर भी उसमें सद्वृत्तों के पालन न करनेका अवगुण विद्यमान था ।

अपने माई सुग्रीव की घर से बाहर निकालकर उसको स्त्री का भी अपहरण उसने कर लिया था । यह घटना उसको नारिचिक दुर्बलता की प्रकट करती है । इससे प्रतीत होता है कि विकृत काम सेवनका दोष उसके चरित्र में विद्यमान था । इसी के परिणाम स्वरूप भगवान् राम के हाथों उसे अपना प्राण गंवाना पड़ा ।

काम के महत्त्व का कर्ण रामचरितमानस में अनेक स्थानों पर उपलब्ध है । जिसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि काम एक ऐसा क्लेशान्त तत्त्व है जिसके बशीभूत समस्त प्राणों होते हैं । भगवान् शंकर के चरित्र की अलौकिकताकर उनके द्वारा काम को मरम्मत करने के वास्थानका कर्ण किया गया है, किन्तु यह भी निर्विण्ट है कि मरम्मत होने के बाद भी काम की समाप्ति नहीं हुयी । भगवान् शंकर ने ^{प्रसन्न} होकर उसे बरदान दिया कि बिना किसी अंग के होने पर भी काम की स्थिति बनी रहेगी एवं उसका प्रभाव सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों में व्याप्त रहेगा ।

सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं सभी किसी न किसी कामना के बशीभूत होकर अपने कार्य सम्पन्न करते हैं । अतः कामना का पूर्णनाश संभव नहीं है । सृष्टि के कार्य संवाहन के लिये आवश्यक मात्रा में काम भावना आवश्यक है । इसको अत्यधिक वृद्धि अथवा विकृतकाम का सेवन ही मानव जीवन के लिये हानिप्रद है । काम के विकार किसी प्रकार की अविधि सेवन से दूर नहीं

किये जा सकते । इनके लिये सद्वृत्तों का सेवन एवं मानसिक उपचार हो उचित चिकित्सा व्यवस्था है । संत प्रवर गौस्वामों जो ने इसके उपचार के लिये बड़ो मूल्यवान चिकित्सा का उल्लेख किया है । उनके अनुसार वनेक ज्ञानो भक्त भी कर्मो - कर्मो काम विकार से ग्रस्त हो सकते हैं । अतः ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण एवं राम को भक्ति हो केवल ऐसा अवलम्बन है जो इस महान् व्याधि से रक्षा कर सकते हैं । राम की भक्ति द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकते हैं एवं इस कृपा से हो पाणी इस दारुण व्याधि से छुटकारा पा सकता है ।

आयुर्वेद एवं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के चिकित्सक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि कामादि मावों को उग्र उपस्थिति अथवा उसका पूर्ण क्षय एक असामान्य अवस्था है । इस अवस्था को चिकित्सा केवल वा-बधियों द्वारा सम्भव नहीं है । इसके लिये वे सत्वाक्षय अथवा साहकौथिरीपी चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग करते हैं । गौस्वामी जो ने कामादिजन्य रोगों के उपशमन के लिये रामभक्ति रूपी अपूर्व चिकित्सा का सुझाव दिया है । सत्य बुद्धि एवं सत्य ज्ञान इस व्याधि को दूर करने में सहायक हैं । आधुनिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा सुझायी गयी साहकौथिरीपी की विधियाँ अत्यन्त जटिल हैं और हमारे देश के निवासियों के लिये वे उपयुक्त भी नहीं हैं । हमारे देश और हमारे देश के निवासियों के कामादि जन्य विकारों को चिकित्सा मानस में वर्णित ज्ञान, भक्ति एवं सद्वृत्तों के पालन द्वारा किया जाना उपयुक्त है । यह विधि अत्यन्त सरल है एवं गाँव के अपढ़ जन भी इसी सरलतापूर्वक अपना सकते हैं । मानस में वर्णित विधि हमारे देश की संस्कृति, सम्यक्ता, आचार एवं रहन सहन के अनुकूल होने के कारण अधिक उपयोगी ठहरती है ।

क्रीध :-

क्रीध की उग्र अवस्था को भी एक अस्वामासिक बाधा एवं मनीषिकार माना गया है । आयुर्वेद के अनुसार क्रीध की उत्पत्ति के मूल में पित्त की वृद्धि एवं रजोगुणा का बाधिका माना गया है। क्रीध से बाधित व्यक्ति सामान्य तर्क

एवं ज्ञान तथा बुद्धि के अनुसार क्रियाओं को समिव्यक्ति करने में असमर्थ होता है । क्रोध के आवेश में उसके कार्य बौद्धिक नियंत्रण से दूर हो जाते हैं । परिणामस्वरूप उचित एवं अनुचित तथा सद एवं असद के क्वीक की शक्ति समाप्त हो जाती है । ऐसी अवस्था में व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य सामान्य न रहकर असामान्य हो जाते हैं एवं अनेक मानसिक विकारों के कारण बनते हैं । आधुनिक मनोविज्ञान एवं मनोचिकित्सा विज्ञान अत्यधिक क्रोध को एक विकृत सवेग मानता है । आयुर्वेद ने क्रोध को एक मानसिक रोग स्वीकार किया है ।

इस अवस्था की चिकित्सा के लिये साइकोथैरापी की विधियाँ प्रायः अपनायी जाती हैं । क्रोध स्वयं एक मानसिक विकार होने के साथ ही अनेक मानसिक रोगों के लक्षण के रूप में भी मिलता है । मानव किसी प्रक्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में इस सवेग की समिव्यक्ति करता है । गीता के अनुसार किसी वस्तु की कामना प्राप्ति में विफल होने पर यह सवेग उत्पन्न होता है । कामना प्राप्ति में बाधक व्यक्ति के प्रति क्रोध का भाव विशेष रूप से व्यक्त होता है । क्रोध की प्रकृति पैक्षिक होने के कारण इसे क्रावाग्नि भी कहा गया है । उचित अनुचित का निर्णय इस क्रोधाग्नि में मस्म हो जाने के कारण व्यक्ति को क्रियायें विचार एवं तर्क से शून्य होने लगते हैं ।

रामचरितमानस में गौड़वामो जी ने क्रोध के स्वरूप की प्रस्तुत करने के लिये परशुराम के व्यक्तित्व का चित्रण प्रस्तुत किया है। शिव के पनुष भंग के समाचार से वे अत्यन्त क्रोधित हो उठते हैं और राम की शक्ति और उनके द्वारा किये गये वपत्कारों का विवेचन करने में उनके बुद्धि असमर्थ रहती है । इस असमर्थता का कारण उनका अत्यधिक क्रोधाभिभूत हो जाना है । परशुराम को ईश्वर के अवतारों के अन्तर्गत माना गया है । क्रोध का सवेग कितना अधिक बलवान होता है और वह बुद्धि और क्वीक को कितना कुण्ठित कर देता है इसका उदाहरण देने के लिये गौड़वामो जी ने परशुराम के व्यक्तित्व को उपस्थापित किया है । वे स्वयं ईश्वरके अवतार होकर भी इस मानसिक विकार द्वारा नहीं बच सके । इससे यह सिद्ध होता है कि क्रोध का

सवेग कामादि सवैगों को हो भाँति बड़ा बलवान एवं प्रभावशाली होता है । यह व्यक्तित्व को कुंठित कर अनुचित कार्यों में व्यक्ति को प्रवृत्त करा सकता है ।

क्रोध का शमन एवं उसको विकृतिता वाँचधियाँ द्वारा समभव नहीं है । इसके लिये सतत् अभ्यास एवं सद्वृत्ति का पालन आवश्यक है । यह उद्बुद्धि पालन एवं क्रोध को दूर करने का अभ्यास रामचरितमानस में वर्णित मगध मर्कट द्वारा सहज हो प्राप्य है । रामचरितमानस का मूल उद्देश्य ही मानव को मानसिक विकारों से रहित बनाना है । अतः आधुनिक विकृतिता विज्ञान एवं आयुर्वेद द्वारा क्रोध रूपी मनोविकार को नष्ट करना कदापि समभव नहीं है । इसके लिये रामचरितमानस द्वारा सुभाषित गये सद्वृत्तियों का पालन एवं अभ्यास ही एक मात्र ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा प्राणी इस व्याधि से निवृत्ति पा सकता है ।

लौम :-

लौम को प्रमुख मानसिक विकारों में माना गया है । क्रम एवं क्रोध के साथ क्लिप्त प्रायः लौम की उपस्थिति भी रहती है । इस मनोविकार के कारण व्यक्ति में उचित अनुचित का विवेक नहीं रह जाता और वह ऐसी कार्यों में प्रवृत्त होता है जो नीति, धर्म एवं मानका के प्रतिकूल होती है । लौम के अधिक बढ़ जाने पर व्यक्ति वास्तविक परिस्थितियों के मूल्यांकन में असमर्थ हो जाता है । लौम के वशीभूत होकर वह काल्पनिक जगत् में विचारण करने लगता है । काल्पनिक एवं इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर क्री-क्री क्रोधित होता है एवं कदाचित् वात्सलानि को भी अवस्था में पहुँचता है । लौम के कारण अनेक शारीरिक एवं मानसिक रोग हो सकते हैं । अत्यधिक लौम के कारण अनेक व्यक्ति पथ्य वादिकों पालन नहीं करते । अतः विभिन्न रोगों द्वारा ग्रसित होते हैं । लौम के कारण ही अनुचित साधनों का प्रयोग कर अनेक व्यक्ति धन संग्रह करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ऐसीपरिस्थितियों का

सामना करना पड़ता है जो अनेक मानसिक रोगों को उत्पत्ति का कारण बनती है ।

रामचरितमानस में अनेक स्थानों पर इस मनीविकार के महत्त्व की प्रदर्शित किया गया है । स्वर्णमृग को सृष्टि असम्भव होते हुए भी सीता ने मारोच को उस रूप में देखकर स्वर्ण मृगाला के लोभ में राम की उसे मार कर लै जाने के लिये प्रेरित किया । फलस्वरूप रावण द्वारा उनका हरण हुआ एवं इतना बड़ा युद्ध हुआ । लोभ के कारण बुद्धि की स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं हो पाती अतः मानसिक विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक है ।

लोभ की चिकित्सा मोक्षविधियों द्वारा संभव नहीं है । यह एक मानसिक रोग है । अतः इसके लिये भी सद्वृत्तियों का सतत अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है । यह अभ्यास रामचरितमानस द्वारा उपदिष्ट विधियों के द्वारा ही संभव जान पड़ता है । राम की मति द्वारा लोभ रूपी इस मनीविकार को कम किया जा सकता है और अपरिग्रह की वृत्ति का अभ्यास निरन्तर सम्पादित बनाया जा सकता है । लोभ से निवृत्ति पाने पर अपरिग्रह की वृत्ति स्वयं अपने आप उत्पन्न हो जाती है । ईश्वर में भक्ति रखनेवाला व्यक्ति सहज रूप से लोभ से छुटकारा पा जाता है । ईश्वर विश्वास के कारण अपरिग्रह की भावना उसमें उत्पन्न हो जाती है । धन एवं अन्य वस्तुओं का संवेद्य व्यक्ति अत्यधिक लोभ के कारण करते हैं । ईश्वर की भक्ति दृढ़ हो जाने पर एवं ईश्वर के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाने पर लोभ एवं भौतिक धन के संवेद्य को वृत्ति का घट ही जाता है । अतः लोभ से छुटकारा पाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग रामचरितमानस द्वारा निर्दिष्ट श्री राम की मति ही है । आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एवं आयुर्वेद की चिकित्सा विधियों द्वारा लोभ रूपी मनीविकार से त्राण पाना सम्भव नहीं है ।

मौह :-

मौह एक ऐसा मानसिक रोग है जिसके कारण अनेक मनीविकार

होते हैं। मोहाविष्ट व्यक्ति को बुद्धि पर मलान्ता का एक वाक्पण बड़ जाता है। अतः व्यक्ति को बुद्धि स्वाभाविक कार्य करने में असमर्थ होती है। चिन्तन, विचार एवं तर्क शक्ति समाप्त हो जाती है। मोहाविष्ट व्यक्ति वास्तविक क्रियाकलापों से कट जाता है एवं स्वयं के काल्पनिक संसार में क्लिष्ट करने लगता है। उचित अनुचित का विवेक वीर निर्णय क्षमता का ह्रास हो जाता है। मोह को वक्त्रा तमागुण की वृद्धि के कारण होती है। तमागुण की वृद्धि से बुद्धि को निर्मलता में ह्रास हो जाता है। सत्त्वगुण का मोह क्षय हो जाता है। अतः व्यक्ति अनेक प्रकार के विप्रमों से पीड़ित हो जाता है।

गौरीवामो जो ने मोहकी समस्त मानसिक विकारों का मूलकारण बताया है। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ इत्यादि मनोविकारों को उत्पत्ति का कारण मोह को ही माना है। उनके अनुसार मोह द्वारा बुद्धि के क्लृप्त हो जाने के कारण उपर्युक्त विकार उत्पन्न होते हैं।

मोह से पीड़ित वरित्री के रूप में उन्होंने सती, महर्षि, नारद, एवं रावण की प्रस्तुत किया है। मोह के कारण सती की बुद्धि में सन्देह की उत्पत्ति हुई। परिणाम स्वरूप राम की परीक्षा लेने को वह उद्यत हुई वीर मगवान् शंकर द्वारा उनका त्याग हुआ। अन्त में उनकी अपने शरीर को त्यागना पड़ा। नारद की भी मोह के कारण ही माया द्वारा निर्मित राजकुमारी से व्याह करने की कामना उत्पन्न हुई और इस प्रक्रिया में असफल होने पर क्रोध, काम, एवं लोभ से पीड़ित हुए। इतने बड़े तपस्वी होते हुए भी मोह रूपी मनोविकार से वे अपनी रक्षा नहीं कर पाये, इसी मोहावस्था में उन्होंने मगवान् को आप तक दिया। मोह से आविष्ट रावण अपने की सर्वाधिक महान् एवं समस्त संसार को तुच्छ समझता था। महान् पीड़ित होते हुए भी उचितअनुचितका विचार त्याग कर उसने सीता का हरण किया। अपने दल के महान् योद्धाओं के मारे जाने पर भी मोहाविष्ट बुद्धि के

कारण उसने श्री राम से समझौता नहीं किया । अन्ततः मूठे वात्सर्गिक का अनुभव करते हुए उसे प्राण त्यागना पड़ा । इस मोह जनित अवस्था से ग्रस्त उपर्युक्त दोनों व्यक्तित्व जो उपस्थित किये गये हैं, उनमें महर्षि नारदों विद्वत्साक्षात्कार स्थित हो गये किन्तु सती एवं राक्षसों की विवशता अपना देह त्यागना पड़ा । संकेतः इनके रोग को अवस्था अत्यन्त गम्भीर थी । महर्षि नारदों के पूर्व संस्कार अच्छे थे । अतः भगवान् शंकर के केवल साधारण नाम जपने से ही उन्हें मोह से छुटकारा मिल गया ।

वाधुनिक विद्वत्साक्षात्कार एवं वायुर्क की औषधियों द्वारा मोह रोग को विद्वत्साक्षात्कार सम्भव नहीं है । इसके लिये रामचरितमानस में निर्दिष्ट उपाय ही उपयोगी हो सकते हैं । ईश्वर की मक्ति एवं उनकी कृपा से ही व्यक्ति मोह रूपी मयंक व्याधि से ग्रस्त होने से बच सकता है । कदाचित् उसकी बुद्धि मोहाविष्ट हो जाय तो उसे मन दूर करने में उपर्युक्त उपाय सफल हो सकते हैं । सन्तप्रवर गीश्वरामों जो ने ईश्वर की मक्ति रूपी ऐसी सरलतम विद्वत्साक्षात्कार पद्धति का उल्लेख रामचरित मानस में प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी लाभ उठा सकते हैं । वाधुनिक विद्वत्साक्षात्कार की किसी भी मजिद औषधि द्वारा इस संवेग को दूर करना सम्भव नहीं जान पड़ता । अतएव इस संवेग में रामचरितमानस की उपादेयता अद्भुत एवं अपूर्व है ।

हर्षा :-

हर्षा एक मानसिक सैव है जो स्वभाविक रूप से प्रायः अल्प मात्रा में सभी व्यक्तियों में होता है । अपनी औचित्य अन्य व्यक्तियों की प्राप्ति ऐश्वर्य एवं अन्य सुख सुविधाओं की देखकर यह सैव उत्पन्न होता है । सामान्य हर्षा के अतिरिक्त कभी कभी असामान्य हर्षा भी मिलती है ।

यह व्यक्ति मैत्री-क्रीडाकारण वश उपस्थित होती है । हर्षालु व्यक्ति अकारण ही अन्य व्यक्तियों के प्रति हर्षा का भाव रखता है ।

वह ऐसे प्रयासों में लगा रहता है कि जिन व्यक्तियों के प्रति उसकी इच्छा होती है उनको हानि किसी प्रकार से हो । इसके लिये वह स्वयं को प्रति पटु बनाकर भी दूसरों को हानि देना चाहता है ।

सन्त प्रवर गौस्वामी जो इन्द्रांशु व्यक्ति के रूप में मन्थरा के चरित्र को सृष्टि को हैं। उसे एक इन्द्रांशु नारी के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। उसका दर्शन बड़ा ही विचित्र है। राम की कन्या के बढ्यत्र में यद्यपि देवता भी सम्मिलित थे किन्तु इस प्रयास में उनका अपना कुछ स्वार्थ अवश्य था। वह चाहते थे कि कन्या के रूप में श्री राम की कन्या का संहार करे, पर मन्थरा के प्रयास में उसका स्वयं अपना कोई स्वार्थ नहीं था। कन्या की इस पथ पर प्रवृत्त करने में केवल उसका इन्द्रांशु व्यक्तित्व ही था। वह स्वयं ही कहती है कि उसे बड़ी कौड़कर रानी नहीं बनना है। चाहे राम राजा हों अथवा मरत। उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं होने वाली है। केवल इन्द्रांशु वंश उसने राम के राज्याभिषेक में बाधा उपस्थित करने का प्रयास किया।

राम के राज्याभिषेक में व्यवधान किस प्रकार उपस्थित हो । उसके सामने केवल रात भर का ही समय था इसी अवसरवधि में किसी प्रकार से उसे इस मंगल कार्य में बाधा उपस्थित करना थी । अपनी प्रबल इच्छा से व्यक्तित्व के कारण वह इस प्रयास में सफल भी हुयी । अपमान सहकर भी कैकेयी को उसने अपने वाङ्माल में फंसा लिया और अन्त में इसके लिये तैयार कर लिया कि वह महाराज दशरथ से मरत के लिये राज्याभिषेक और राम के लिये वादह बनवास मागे । रामको राज्याभिषेक ही वरवा उन्हें वादह वर्षों का कष्टास मिले । इससे मन्थरा की कोई विशेष हानि वरवा लाभ की प्राप्ति नहीं होनेवाली थी । फिर भी उसने अपमान सहकर भी कैकेयी को मानसिक रूपसे तैयार करने का पूर्ण प्रयास किया । यह इच्छा का एक प्रत्यक्ष उदहारण है । इच्छा से व्यक्ति अपने उद्देश्य को सिद्धि के लिये एवं दूसरे को क्षति पहुँचाने के लिये प्रबल प्रयास करते हैं । इस प्रयत्न में वह स्वयं मानापमान

भी सह्यता है किन्तु दूसरे को हा निही इस उद्देश्य को प्राप्ति द्वारा उसे सुख एवं सन्तोष का अनुभव होता है । यह एक प्रकार को मानसिक विकृति है । इधरालु व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की उन्नति एवं ऐश्वर्य तथा विभूति को नहीं देख सकता । अन्य व्यक्ति की उन्नति उसे सह्य नहीं होती।

इस मनीषिकार को विकृति आँश्रियों द्वारा संभव नहीं है । अतः आधुनिक विकृति विज्ञान एवं वायुर्विज्ञान इस मनीषिकार का उपचार करने में असमर्थ है । इस अवस्था को विकृति केवल रामचरितमानस में वर्णित सद्गुणों के पालन द्वारा ही संभव जान पड़ता है । उनके द्वारा इच्छा का निरोध एवं शामक उपचार सम्भव है । केवल ईश्वर की मति एवं ईश्वर की कृपा के द्वारा ही प्राणी इस मनीषिकार से बच सकता है । इससे प्रसन्न हुआ व्यक्ति कुटकारा पा सकता है ।

मानस

मान का तात्पर्य यहाँ वहंकार से है । सामान्य सीमा में मान का होना आत्मसम्मान कहलाता है, किन्तु यदि यही असामान्य अवस्था में पहुँच जाय तो इसे वहंकार कहेंगे । इस मनीषिकार की वृद्धि के कारण व्यक्ति अपने को सर्वगुण सम्पन्न एवं अत्यधिक उच्च व्यक्तित्व युक्त मानता है । अपने समस्त अन्य लोगों को वह तुच्छ एवं बर्लीन समझता है । इस कारण से उसके व्यक्तित्व में एक मानसिक ग्रंथि बन जाती है । यह मानसिक ग्रंथि ही अनेक मानसिक रोगों की उत्पत्ति का कारण है । इस विकार से पीड़ित व्यक्ति मूठे गौरव की भावना में डूबा रहता है । वह चाहता है कि सभी व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते रहें । व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके ऊपर वह प्रसन्न रहता है किन्तु अन्य व्यक्ति जो स्पष्टवादिता के कारण सत्य को प्रकट कर देते हैं एवं उसकी मूठो प्रशंसा नहीं करते उनके प्रति वह रुष्ट हो जाता है । वह उनका अनिष्ट करने के लिये भी तत्पर हो जाता है ।

मान को अभिमान अथवा वहंकार भी कहा जाता है । इस अवस्था अभिमान के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ असामान्यताएँ आ जाती हैं ।

इस असामान्यता के कारण ही मानसिक विकारों को उत्पत्ति हुआ करती है। इसमें व्यक्ति अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा मानता है। इसी मान्यता के अनुरूप उसका आचार एवं व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है। परिणामस्वरूप उसके कार्य क्लृप्त वास्तविकता की भूमि पर न होकर अवास्तविक हो जाते हैं।

अभिमान एवं अहंकार के चरित्र को सृष्टि गौस्वामी जी ने राक्ता के व्यक्तित्व में किया है। उसके स्वभाव को उन्होंने अत्यधिक अहंकारी एवं अभिमानो के रूप में चित्रित किया है। राक्ता चाहता है कि सभी व्यक्ति उसके गुणों की प्रशंसा करें। इसके अभाव में अपने गुणों की प्रशंसा वह स्वयं करता है। जो व्यक्ति उसकी प्रशंसा के विमुख रहते हैं उनके प्रति वह अत्यधिक क्रोध का प्रदर्शन करता है। अंगद एवं राक्ता का संवाद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण माना जा सकता है।

अंगद जब उसकी बालीचना करते हैं तो उनके ऊपर वह क्रोध हो उठता है। अपने गुणों की प्रशंसा वह स्वयं अपने मुँह से करने लगता है। राक्ता का आवरण अभिमान एवं अहंकार से इतना प्रभावित है कि ईश्वर की पूजा में भी वह अपना अभिमान प्रदर्शित करता है। शिव की प्रसन्न करने के लिये अपने मस्तक की काट कर चढ़ाना एवं उन्हें लंका में ले जाने के लिये पूरी कलाशक्ती हो उठाना इस मानसिक संकट के उदाहरण हैं।

अहंकार भी त्रिगुणात्मक होते हैं। सात्त्विक अहंकार श्रेष्ठ होता है। इसे आत्म गौरव भी कहा जाता है। आत्म गौरव का होना श्रेष्ठ गुण है। शेष दो राजसिक एवं तामसिक अहंकार निकृष्टकोटि के माने जाते हैं। इन्हीं में अभिमान एवं झूठे मान का अस्तित्व होता है। राजस एवं तामस गुणों की वृद्धि के कारण अभिमान की वृद्धि होती है। अतः इस मनोविकार की चिकित्सा सामान्य एवं मौलिक औषधियों द्वारा सम्भव नहीं है। इस अभिमानका ज्ञान एवं राजस तथा तामस अहंकार का विनाश

केवल मगवान् की भक्ति एवं उनकी कृपा द्वारा ही सम्भव है । मगवान् की यह भक्ति और कृपा रामचरितमानस में निर्दिष्ट मार्ग द्वारा ही सम्भव है । रामचरितमानस को अध्ययन-मनन एवं चिन्तन इस मनीषिकार से छुटकारा दिलाने में महत्वपूर्ण उपाय सिद्ध हो सकता है । सन्तप्रकार गौस्वामी जी का यहो उद्देश्य है कि सामान्य से सामान्य प्राणी भी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकें और मानसिक विकार से मुक्त हो सकें । ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाने पर अमिमान स्वयं हो नष्ट हो जाता है । अतः इस विधि द्वारा यह मनीषिकार सरलतापूर्वक दूर किया जा सकता है ।

मद :-

यह भी एक प्रकार का मानसिक रोग है । सत्वरज एवं तम की मात्रा एवं स्थिति में अन्तर के आधार पर इसके लक्षण उत्पन्न होती हैं । बात, पिच, एवं कफ विकृत होकर जब इससे मिल जाते हैं तब यह विशिष्ट मानसिक रोग का स्वरूप ग्रहण कर लेता है । चरक संहिता में इसी आधार पर चार प्रकार के मानसिक रोगों का वर्णन किया गया है । यह चार हैं, वातिक, पैत्तिक, कफज, एवं सन्निपातिक मद । दोषों के अनुसार इनके लक्षणों में भिन्नता होती है । सुश्रुत संहिता में मद रोग को मादक वस्तुओं की ग्रहण करने के पश्चात् उत्पन्न हुआ प्रभाव बताया गया है । और, कुछ अन्य मदों का भी वर्णन किया गया है । सुश्रुत में उन्माद रोग की प्रारम्भिक अवस्था को मद रोग कहा गया है ।

मद के कारण बुद्धि स्वामाविक कार्य करने में असमर्थ हो जाती है । चिन्तन, तर्क, शक्ति, उचित अनुचित का विवेक आदि जो सामान्य बुद्धि के कार्य हैं वे मद रोग की अवस्था में स्वामाविक रूप से सम्पन्न नहीं हो पाते । मद रोग की अवस्था में रोगी अव्यवस्थित चित्ताला एवं अकाग्रता से ग्रस्त हो जाता है । प्रायः निद्रानाश एवं चिन्ता, उद्वेग, व्याकुलता आदि मानसिक विकारों के लक्षण भी इस अवस्था में उपस्थित होते हैं । कफज

मदका रोगी अत्यधिक शान्त क्रियाहीन, कम बोलनेवाला एवं शान्त पड़ा रहनेवाला होता है। पैक्षिक मद एवं वातिक मद के रोगी अधिक क्रियाशील होते हैं। एकाग्रता का उन्मेष पूर्ण अभाव होता है। सान्निमातिक मद के रोगी में समीचीनों के लक्षण सम्मिलित रूप में मिलते हैं। इन रोगियों में अकारण चिन्ता, व्यग्रता एवं मय आदि मनीविकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। मद से पीड़ित रोगी में निर्णय क्षति प्रायः समाप्त हो जाती है। अतः उचित अनुचित का निर्णय करने में रोगी प्रायः असमर्थ होता है। मद रोग की चिकित्सा न होने पर कभी कभी यह उन्माद के रूप में भी परिणत हो सकता है।

गौस्वामी जी ने रावण एवं उनके पक्ष के कलवान राजस योद्धाओं के व्यक्तित्व की मद से पीड़ित माना है। स्वयं रावण मद रोग से युक्त व्यक्तित्व वाला था। उसे अपनी शक्ति वीर ऐश्वर्य का विशेष मद था। उसके सभी योद्धा मदिरा पान करते थे। अतः मद से पीड़ित होना स्वामोक्षिक था। धन एवं ऐश्वर्य तथा शारीरिक बल की श्रेष्ठता के कारण रावण के व्यक्ति में मद समाहित हो गया था। इसीसे उसके उचित अनुचित विवेक नष्ट हो गये थे। श्री राम ऐसे व्यक्तित्व की उपेक्षा कर अपनी शक्ति के मद में डूब होकर उसने उनके शत्रुता एवं युद्ध ठानने का निश्चय किया। कुम्भकर्ण आदि योद्धा भी मद से ग्रस्त रहते थे। अतः कोई भी कार्य वे चिन्तन के आधार पर नहीं करते थे। परिणामस्वरूप सभी युद्ध में मारे गये।

अधिक दिनों तक मत्मान करने से मदात्यय की अवस्था उत्पन्न होती है। यह एक प्रकार की मत्मानित उपद्रव की अवस्था है जिसकी चिकित्सा पर्याप्त कठिन है।

मद रूपी मानसिक सैन्य की चिकित्सा औषधियों द्वारा सम्भव नहीं है। वायुर्क एवं वायुनिक चिकित्सा किन्तु इस क्षेत्र में कभी पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त कर सके हैं। रामचरितमानस में सुमार गये मार्ग की अपनाने से ही मानव इस मनीविकार से त्राण पा सकता है।

शोक :-

शोक एक ऐसा मनोविकार है जो सामान्य व्यक्तियों में प्रायः भिला करता है किसी वस्तु के विह्वलने से सम्पत्ति अथवा पैस के नाश अथवा प्रिय व्यक्ति पर आपत्ति आदि जाने से यह विग उत्पन्न होता है। शोक के कारण व्यक्ति की मनोदशा असामान्य हो जाती है। विवेक शक्ति भी पंगु हो जाती है तथा व्यक्ति बुद्धि संबंधी सामान्य कार्य यथा उचित अनुचित का निर्णय आदि करने में असमर्थ हो जाता है। शोक की यह अवस्था प्रायः किसी मानसिक आघात के कारण उत्पन्न होती है। शोक के परिणाम स्वरूप विषाद उत्पन्न होता है। अतः विषाद को शोक का ही एक स्वरूप मानना चाहिये। विषाद के कारण मानसिक असंतुलन एवं असामान्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं। उदासी, उत्साहहीनता, सिन्नता आदि अनेक लक्षण इस विकार से पीड़ित व्यक्ति में उत्पन्न हो जाते हैं। रोगी में निराशा उत्पन्न हो जाती है एवं उसका दृष्टिकोण भी जीवन के प्रति निराशामूलक हो जाता है। उत्साह हाबि के कारण जीवन संबंधी प्रत्येक प्रक्रिया इनकी मन्द हो जाती है। ये किसी भी कार्य की स्वाभाविक रूप से प्रारम्भ और पूर्ण नहीं कर पाते और बराबर अन्तर्बन्ध में पड़े रहते हैं।

शोक एवं विषादका चित्र कई स्थानों पर रामचरितमानस में गौस्वामी जी ने उपस्थित किया है। राम की बनवास देने के पश्चात् महाराज दशरथ शोक से अत्यधिक ग्रस्त हुए। उनकी शोकावस्था का चित्रण गौस्वामी जी ने बड़े सजीव रूप में किया है। राम के बन गमन के परिणाम स्वरूप एवं महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण अयोध्या के निवासी शोक सन्तप्त हो गये थे। भारत इस समाचार को सुनकर अपने ननिहाल से जब अयोध्या लौटे तो उनके शोकाकुल अवस्था का भी चित्रण गौस्वामी जी ने किया है। रावण द्वारा सीता के हर जाने पर श्री राम ने शोकतुर होकर जी क्लिप्त किया वह भी विषाद की ही एक अवस्था है। मैनाव द्वारा शक्ति प्रयोग करने पर लक्ष्मण के अवत हो जाने के कारण श्री रामकी

अत्यधिक शोक हुआ । उस अवस्था में उनके द्वारा किया गया विचार उनके अत्यधिक शोकातुर मानसिक अवस्था को प्रस्तुत करता है ।

उक्त स्थलों पर गौरवामो जो द्वारा शोक एवं विषाद का चित्रण कही सजीवापूर्वक किया गया है । उक्त प्रसंगों को मनन करने पर पाठक भी शोक एवं विषादके भावों से अभिभूत हो जाते हैं । व्यक्ति के जीवन में जब इस प्रकार की घटनायें उपस्थित होती हैं तब शोक एवं विषाद से ग्रस्त होना स्वाभाविक होता है । इस अवस्था में बुद्धि एवं विवेक विकारग्रस्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सामान्य कार्यों को सम्पन्न करने में असमर्थ होता है । कभी-कभी यह शोक एवं विषाद अस्वाभाविक एवं अकारण भी होता है ।

शोक एवं विषाद को विकित्ता किसी बीषधि द्वारा समझ नहीं है । आधुनिक विकित्ता विज्ञान एवं वायुके के पास ऐसी कोई बिधि नहीं है जो इस मानसिक विकार सम्बन्धी प्रक्रिया को उत्पन्न होने से रोक सके । विषाद एवं शोक को दूर करने में रामचरितमानस द्वारा निर्दिष्ट मार्ग ही कुछ सहायक हो सकता है । इसके लिये ईश्वर की भक्ति एवं उनकी कृपा का होना परम आवश्यक है ।

चिन्ता :-

चिन्ता एक प्रमुख मानसिक रोग है । इस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः अकारण चिन्ता किया करते हैं । जो समस्याएँ तत्काल उपस्थित नहीं रहती उनके सम्बन्ध में भी कात्पनिक प्रतिक्रिया सम्बन्धी चिन्ता करना इस रोग का मुख्य लक्षण है । किसी एक समस्या के सुलभ जाने पर दूसरी कात्पनिक कठिनाइयों की रचना कर लेना एवं उनके प्रति चिंतित रहना इस रोग का मुख्य लक्षण है । मानसिक रोगी प्रायः इस अस्वाभाविक चिन्ता में डूबे रहने के कारण अपने जीवन में फसन्नता का अनुभव नहीं कर पाते । चिन्तामग्न रहने के कारण जीवन के सामान्य क्रिया कलापों को पूर्ण करने में

भी असमर्थ हो जाते हैं। यह अकारण और अस्वाम्याधिक चिन्ता उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर छा जाती है और चिन्ताग्रस्तरहता रोगी का स्वभाव बन जाता है।

चिन्ता के ऊपर गौरवामो जो नै पर्याप्त विचार किया है। उनको दृष्टि में यह एक मानसिक रोग है जिसके द्वारा अधिकांश व्यक्ति पीड़ित हुआ करते हैं। चिन्ता की निवृत्ति भी केवल राम की मूर्ति एवं उनकी कृपा द्वारा सम्भव है। अतः रामचरितमानस द्वारा प्रदर्शित मार्ग ही इसकी चिकित्सा का श्रेष्ठ एवं सफल उपाय है।

उद्वेग :-

उद्वेग मानसिक बाकुलता की स्थिति होती है। इससे पीड़ित व्यक्ति किसी भी समस्या पर शान्तिपूर्वक अपने विचारों को केन्द्रित नहीं कर पाता। बाधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यह विकृति उस अवस्था में उत्पन्न होती है जब किसी वांछित फल प्राप्ति के लिये किये गये व्यक्ति के संकोचोंका उदय ऐसी परिस्थिति में होता है जब कठिनाइयों पर विजयमाना कठिन प्रतीत होने लगता है। बाकुलता सम्बन्धी विकार बाधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार पौड़ावस्थामें किसी भी मूल प्रवृत्ति की विकलता के फल - स्वरूप उत्पन्न हो सकती है।

फ्रायड द्वारा प्रतिपादित कम सम्बन्धी कारणों का भी इसके विकास में योग होता है। मय, शंका, और शोक इत्यादि इस विकार की उत्पन्न करनेवाले अन्य कारण हैं। इस अवस्था में रोगी में निर्णय शक्ति का अभाव असहनशीलता, आत्महत्या की भावना, विचित्रमय वादि लक्षण पाये जाते हैं। बाकुलता द्वारा पीड़ित अधिकांश रोगियों में रुचि का अभाव पाया जाता है। यह किसी विषय पर ध्यान केन्द्रित करने में अपने को असमर्थ पाता है। इन व्यक्तियों में एक प्रकार के तनाव की भावना और आशंका लक्षित होती है। ये नहीं अपने विचारों का उपयोग कर सकते

हैं और न अपना ध्यान ही केन्द्रित कर पाते हैं। किसी वासन्त संकट और संभाव्य असफलता के अपमान के मय से ये सदा वांशिक रहते हैं। वाकुलता के रोगी की इन्द्रात्मक परिस्थिति अपनी विफलता और कठिनाइयों आदि का केवल घुंघला सा ही ज्ञान होता है और उसके लक्षण अधिक अवधि तक क्रमोन्मुख रहते हैं। चित्तद्वेग के इन रोगियों की प्रायः अनिद्रा आदि लक्षण भी हो जाते हैं। रोग की अवस्था तोत्र ही जाने पर ये किसी एक स्थान पर अधिक समय तक बैठने में भी असमर्थ हो जाते हैं, कून और रैमण्ड (१५) ने वाकुलता रोगियों के, उनके लक्षणों के आधार पर, तीन उप-प्रकार निश्चित किये हैं जो क्रमशः इस प्रकार द्रष्टव्य हैं :-

(१) ऐसे अत्याकांक्षी, अव्यवसायी, क्रियाशील, उर्ध्वगो व्यक्ति जो सुनिश्चित अभीष्टों की प्राप्ति के लिये अत्यधिक उत्तेजना पूर्वक प्रयत्नशील होते हैं और असफलता की थोड़ी-सी सम्भावना का भी अनुभव करते ही अपने प्रयत्न और तोत्र कर देते हैं। इस कारण इनके दैनिक जीवन का साधारण कार्यक्रम असंतुलित हो जाता है। खेल-कूद अथवा मनोरंजन में इनकी रुचि नहीं रह जाती। इस प्रकार निरन्तर श्रम के प्रभाव से इनमें अत्यधिक वाकुलता और कष्टकर शारीरिक तथा मानसिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।

(२) वनिक अनिवार्यतः अपरिपक्व, अत्यधिक पराक्रमी, असुरक्षित और अव्यावहारिक व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। इस प्रकार के अधिकांश व्यक्ति अपने बचपन में बहुधा बीमार रहे होते हैं और थोड़ी-सी बीमारी का महत्व देनेवाले माता-पिता द्वारा अत्यधिक सुरक्षा के वातावरण में पले होते हैं। इस कारण ऐसे व्यक्ति वार्षिक युवावस्था की पराक्रमी और आत्मकेन्द्री मनोवृत्ति का परित्याग कर प्रायः जीवन का उत्तरदायित्व बहन करने में सक्षम असमर्थ हो जाते हैं। वे अपने जीवन की बहुमूल्य और शरीर की अत्यन्तकीमल सम्पत्तियाँ लुप्त करते हैं। इस कारण आगे चलकर दूसरी का ध्यान वाकस्विक करने और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा

के हेतु किये गये इनके व्यवहार रक्षण और स्नायु विकृत हो जाते हैं ।

- (३) सवैगात्मक दृष्टि से अपरिपक्व विवाहित स्त्रियाँ, जो पक्वपन में लाड़ प्यार के कारण प्रसक्त हो जाती हैं विवाहोपरान्त असहनेशील तथा अत्यधिक परिश्रमी पति प्राप्त हो जाने के कारण अपने को उपेक्षित होने और अमहत्वपूर्ण अनुभव करने लगती हैं । दुःखी कौटुम्बिक परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया-स्वरूप ऐसी स्त्रियों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थकान और हतासा को भावनाएँ विकसित हो जाती हैं जिसका फल यह होता है कि उनके पतियों को असहनेशीलता और छिद्रान्वेषण के प्रवृत्ति में भी और अधिक बृद्धि हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की स्त्रियों में बागें बलकर आकुलता स्नायुविकृति विकसित हो सकती है ।

उद्वेग अथवा आकुलता की अवस्था के लिये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यद्यपि मानसोपचार की कई विधियाँ विकसित की हैं । किन्तु इनके द्वारा सभी रोगियों में सफलता प्राप्त में पर्याप्त कठिनाई होती है । आयुर्वेद में इसके लिये सत्त्वाक्षय एवं देवव्यपाश्र्व चिकित्सा का निर्देश किया गया है । जिसमें मन के ऊपर विजय प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है । मन के ऊपर नियंत्रण एवं विजय कर्तुतः रामचरितमानस द्वारा निरूपित राम की मर्षि द्वारा हो सम्भव है । अतः इस मानसिक रोग की चिकित्सा इसी के अनुसार सफलतापूर्वक की जा सकती है ।

मय :— सामान्य रूप से मय का सदैव सभी प्राणियों में मिलता है ।

किन्तु यदि यही मय असामान्य हो जाय तो वह मानसिक रोग की अवस्था प्राप्त कर लेता है । असामान्य मय अनेक प्रकार के हो सकते हैं । उदाहरण-स्वरूप ऊँचे स्थानका मय, लुई स्थान का मय, बन्दस्थानका मय, अन्वकार का मय, मोड़ का मय और जानवारी अथवा किसी विशेष जानवर का मय ; यदि उक्त मानसिक रोगी यद्यपि असामान्य मय से पीड़ित होते हैं किन्तु उस समय मय की उत्पत्ति के आधार से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं ।

मय के प्रति उनको प्रतिक्रिया औद्योगिक प्रकृत तथा उसके द्वारा उन्हें असुविधा भी होती है। यह मानसिक रोगी यदि उसके मय के मूल कारण की समझता अथवा उससे अकात होता तो उसके मय को तोड़ता या तो औद्योगिक कम होती अथवा मय हो पूर्णतया समाप्त हो जाता। असामान्य मय का संबंध अनेक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार साधारणतया किसी वात्स्यकालीन अत्यन्त तीव्र मय उत्पन्न करनेवाली घटनाजन्य मानसिक बाधात से होता है।

यह किसी अप्रिय अनुभव, किसी निषिद्ध अथवा लज्जास्पद व्यवहार से सम्बद्ध होता है। अतः रोगी उसके सम्बन्ध में विचार करने से बचना चाहता है और दूसरों से उसके सम्बन्ध में खुलकर बात नहीं कर पाता। असामान्य मय की अवस्था क्षमा रहने का कारण यह है कि मौलिक मयीत्पादक परिस्थिति से सम्बन्धित अपराध माता रोगी की उक्त घटना का स्मरण करने से रोकती रहती है। जब सहज साहचर्य, स्वप्न विच्छिन्न अथवा अन्य मनोवैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा दमित बाधात जन्य अनुभव का रोगी को पुनः स्मरण कराया जाता है तो असामान्य मय की तीव्रता में पर्याप्त कमी आ जाती है।

मय की अवस्था में बुद्धि का कार्य सहज रूप से नहीं हो पाता। इससे मानसिक असामान्यता उत्पन्न हो जाती है। इस मय के कारण धी, धृति और स्मृति सम्बन्धी कार्य स्वाभाविक रूप से सम्पन्न नहीं हो पाते और रोगी व्यर्थ के मय से बाधित रहता है।

इस अस्वाभाविक मय को दूर करने के लिये औषधियाँ उपयोगी नहीं होती। अतः इस अवस्था में सत्वाक्य एवं देवव्याप्य चिकित्सा का विशेष महत्त्व है। रामचरितमानस में निर्दिष्ट उपायों का अनुष्ठान करने से अर्थात् राम की भक्ति एवं उनके प्रति पूर्ण वास्था विश्वास और समर्पण द्वारा मय का पूर्णतया विनाश सम्भव है। यह मय का नाश श्री राम की कृपा द्वारा हो सम्भव है। अन्य भौतिक उपायों की औद्योगिक चिकित्सा की

यह विधि अधिक उपयोगी, सरल एवं व्यावहारिक है। सामान्य जन भी इस चिकित्सा विधि द्वारा लाभ उठा सकते हैं।

हर्ष :-

हर्ष एक प्रकार का संवेग है जो विषाद के विरोध होता है। सामान्य हर्ष तो प्रत्येक व्यक्ति को हुआ करता है किन्तु यह अत्यधिक हर्ष की अवस्था असामान्य प्रकार की हुवा करती है। यह असामान्य हर्ष प्रायः मानसिक विकार के रोगियों में दिखायी पड़ता है। उन्मादके रोगियों में यह हर्षातिरेक प्रायः मिलता है। इसके कारण रोगी में अस्वामाकिक रूप से अत्यधिक उत्साह दिखाई पड़ता है। वाधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने उत्साह-विषाद नामक मनोविकृत का उल्लेख किया है। इस अवस्था में कभी रोगी में उत्साह अथवा हर्षातिरेक की अवस्था होती है और कभी वह विषादकी अवस्था में रहता है। इसीलिये चिकित्सा वैज्ञानिकों ने उत्साह और विषाद की इन अवस्थाओंको एक ही रोग के दो अंश माने हैं।

हर्षातिरेक एवं उत्साह की अवस्था में रोगी अत्यधिक सक्रिय हो जाता है और दिनरात कार्य करता रहता है। इस अवस्था में कार्य से रोकना प्रायः कठिन होता है। निद्रा उसी बहुत कम जाती है। दिन रात किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। सक्रियता के साथ ही रोगी प्रसन्नचित्त और सजोब प्रतीत होता है। उत्साहातिरेक के कारण यह रोगी अपने विचारों को किसी एक विषय पर केन्द्रित करने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार प्रफुल्लता एवं प्रसन्नचित्तता के साथ रोगी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, झिठार्ह और वाक्पामक प्रवृत्ति भी होती है। किसी काम को करने से उसी रोगी पर वह क्रोध भी हो जाता है। वैज्ञानिकों ने उत्साह अवस्था के रोगी की तुलना नैसर्गिकदोषयुक्त व्यक्ति के साथ किया है जो एक क्षण अत्यन्त

प्रफुल्लित होकर हंसी मजाक करते हैं और दूसरी हो चण कुछ होकर उग्र हो जाते हैं। अतिरंजित प्रफुल्लता वाशावादिता और वात्मविश्वास के कारण रोगी प्रायः गलत निर्णय कर लेता है। रोगी यह समझता है कि वह अत्यधिक प्रफुल्लित है किन्तु इस अवस्था में भी वह अपने को मनीषिकृत मानने के लिये कदापि तैयार नहीं होता। वाक्का की तीव्रता के अनुसार उत्साह के प्रायः चार प्रकार निश्चित किये गये हैं।

- (१) मन्द उत्साह।
- (२) तीव्र उत्साह।
- (३) उत्पन्न उत्साह। एवं
- (४) स्थायी उत्साह।

इन चारों में केवल तीन मुख्य लक्षण यथा प्रफुल्लित परन्तु स्थिर एवं मनीषा २- विचारों की उड़ान और ३- मनीषात्मक सक्रियता ही न्युनाधिक मात्रा में प्रकट होते हैं। इन अवस्थाओं में व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया स्वामागिक नहीं रहती। अतः रोगी वनेक प्रकार के असामान्य कार्यों में संलग्न एवं असामान्य मावों की प्रकट करता है। वाधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इस अवस्था की चिकित्सा के लिये कई प्रकार की औषधियाँ का प्रयोग किया जाता है। मानसोपचार की विधियाँ भी अपनायी जाती हैं। फिर भी सन्तोषजनक चिकित्सा अमीतक ज्ञान नहीं हो पायी है।

रामचरितमानस में निर्दिष्ट विधियाँ के पालन से मानव इस मनीषिकार द्वारा बच सकता है। अस्वामागिक रूप से हर्ष एवं अतिउत्साह तथा उत्फुल्लता न उत्पन्न हो एवं मानसिक प्रक्रिया स्वामागिक बनी रहे इसके लिये राम की मर्फि एवं उनकी जूमा सबसे बड़ी औषधि एवं चिकित्सा की विधि है।

वाधुनिक मानसिक चिकित्सा विज्ञान एवं वायुर्क में अन्य वनेक मानसिक रोगों का भी वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ उन्माद, अपस्मार, अपतंत्रक, अतत्पामिनिक्ष, बुद्धि बादि मुख्य मानसिक रोग हैं।

इन समस्त रोगों के विशिष्ट लक्षण ज्ञात करने हैं। वायुर्के में शुद्ध मानसिक रोग जिनमें कि रज एवं तम का विकार मुख्य कारण होता है उन्हीं को मूल मानसिक रोग माना गया है। अन्य मानसिक रोगों की उत्पत्ति के ये ही कारण हैं। वायुर्के एवं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिये विभिन्न प्रकार के औषधि द्रव्यों का प्रयोग मुख्य रूप से होता है।

रामचरितमानस में मानसिक विकारों के उपचार में इन औषधि द्रव्यों का कोई महत्त्व नहीं है। यहाँ पर मनोविकारों को दूर करने के लिये आचार चिकित्सा का ही उपयोग करने का निर्देश किया गया है। यह आचार मगधमति में सन्निहित है। इसके लिये वास्तविक होना एवं ईश्वर में विश्वास करना आवश्यक है। भगवान् के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण से हीनता एवं मानसिक दुर्बलता आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। मानसिक तनाव दूर होकर मन की शान्ति प्राप्त होती है।

रामचरितमानस के अध्ययन द्वारा ईश्वर के प्रति विश्वास के अतिरिक्त वैदिक एवं ज्ञान तथा सात्त्विक भावों की भी प्राप्ति होती है। अतः मनोविकार स्वयमेव दूर हो जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा निर्दिष्ट मनोविकार चिकित्सा अत्यधिक कठिन जान पड़ती है और जन सामान्य को पहुँच के बाहर है। अपने देश को सम्पत्ता एवं संस्कृति के अनुकूल भी नहीं है। इसके विपरीत रामचरितमानस सर्वसुलभ एक ही उत्कृष्ट एवं अद्वैत ग्रंथ है। इससे बड़े-बड़े विद्वान् एवं निरक्षर सामान्य जन दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। यह उत्पन्न हुए मानसिक रोगों को दूर करने के साथ ही मन को स्वस्थनायै रखने एवं रोग की उत्पत्ति को रोकने में भी सक्षम है। अतः मानसिक विकारों के निरोध एवं चिकित्सा में भी इस अद्वैत ग्रंथ का उपयोग किया जा सकता है।

सप्तम अध्याय

उ प संहार :—

रामचरितमानस रामकथा का विश्वविख्यात सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस कृति के व्यापक फलक पर वायुर्क, धर्म, दर्शन, नीति, आदि विविध विषयों का विवेचन किया गया है। मानसकार को सूक्ष्मग्राही दृष्टि मानस मन के विविध प्रकार के भावों को यथार्थवादो रूप में व्यक्त करने में पूर्ण सफल हुयी है। रामचरितमानस में वायुर्क, दर्शन और मनोविज्ञान का जो सम्मिलन केन्द्र है, वह अन्तःकरण को सूक्ष्मवृत्तियों एवं मन के विविध प्रकार के भावों से सम्बद्ध है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि मनोविज्ञान को सूक्ष्म विवेचना रामचरितमानस में यथास्थान की गयी है। मन उत्पन्न सूक्ष्म है, चंचल है, अतएव उसकी पकड़ सामान्य जन के बाहर है। गौस्वामी जो एक सिद्धहस्त मनोविज्ञानवेत्ता हैं। अतः वह चंचल मन को रामचरितमानस रूपी औषधि के द्वारा शान्त करते हैं।

मन के सूक्ष्म होने से उससे उत्पन्न होनेवाले विकार भी उत्पन्न सूक्ष्म एवं कठिन होते हैं। साहित्य के इस प्रसंग के अन्तर्गत परिगणित सबारी भाव भी मनोविकार ही हैं। यही मनोविकार वायुर्क की शब्दावली में मानस रोग नाम से अभिहित किये गये हैं।

मानसिक रोगों में मुख्यतः काम, क्रोध, लोभ, मद आदि मनीविकार मानव मन की चकल बाँधी को और ले जाते हैं। काम और लोभ ये दोनों मानव मन में नानाप्रकार की संकीर्ण मात्ताओं को उत्पन्न करके मनकी स्वार्थ लोलुप एवं विषयो बनाते हैं। काम का अर्थ इतना व्यापक है कि यदि उसे इच्छा अर्थ में लिया जाय तो भी वह मनीविकार के ही अन्तर्गत आता है। लोभ मनीविकारों में अतिशय प्रबल है। लोभ को माया से ग्रस्त होकर जोव ब्रह्म की भूलकर इतस्ततः मटक्ता रहता है। मटकने की यही प्रवृत्ति उसे आध्यात्म से न जोड़कर विषयों को और उन्मुख करती है और यही विषय उसे मूर्तिकवादो परिवेश को और ले जाते हैं। मूर्तिक वासति भी एक प्रकार का मानसिक रोग माना जाता है जिसे नैतिक पतन की संज्ञा दी जा सकती है।

चरक संहिता के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, इर्ष्या, मान, मद, शोक, चिन्ता, मय, उद्वेग और हर्ष आदि प्रमुख मानस रोग हैं। मनी-विकारों में क्रोध अधिक प्रबल एवं उग्र है। क्रोधाभिपूत व्यक्ति को मुक्ताकृति आवेशमय हो जातो है। बाँस लाल हो जातो हैं और माँहें टेढ़ी हो जाती हैं। माथे पर बल पड़ जाते हैं। उग्र क्रोध स्वयं एक मनीविकार और अन्य मनीविकारों का लक्षण भी है। पित्त उन्माद में यह एक प्रमुख लक्षण के रूप में भी पाया जाता है।

मानसिक रोगों को अवलिखित चार प्रमुख वर्गों में विभक्त किया गया है :- १- रज एवं तम की विकृति के कारण उत्पन्न मानसिक रोग।

- २- बात, पित्त, कफ एवं रज तथा तम के कारण उत्पन्न मानसिक रोग।
- ३- बाधिव्याधियाँ अथवा मनोदैहिक रोग।
- ४- प्रकृति विकार जन्य मानसिक रोग।

रज एवं तम को विकृति के कारण उत्पन्न मानसिक रोग :-

रज एवं तम को मनीविकार से उत्पन्न मानसविकृतिनाम से अभिहित किया गया है। चरक के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिन्ता उद्वेग, मय तथा हर्ष आदि मुख्य मानस रोग हैं। ये रज तथा तम की विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। एक काम क्रोधादि मूलतः सवेग हैं। चरक ने इन्हें मानस रोग और विभिन्न मानस रोगों का लक्षण भी माना है। वस्तुतः ये सब सामान्य रूप से सभी जीवधारियों में उपस्थित रहते हैं, किन्तु इनकी अतिशयता एवं क्षय को ही विकार या रोग माना जाता है। इनको वृद्धि या क्षय का नियंत्रण रज एवं तम की वृद्धि एवं क्षय से होता है, क्योंकि ये सभी सवेग सत्त्व रज एवं तम से सम्बन्धित होते हैं। काम, चिन्ता आदि सबों की उपस्थिति सामान्य व्यावहारिक जीवन के संचालन के लिये आवश्यक है, किन्तु परिस्थितियों के प्रतिकूल और अधिक क्षय या वृद्धि विकार की अवस्था है। ये सब मुख्यतः मन की वृत्तियों पर आधारित होते हैं, किन्तु इनका सम्बन्ध शारीरिक प्रक्रियाओं से भी बना रहता है।

ये सम्बेग हर्षात्मक तथा वेदनात्मक दो प्रकार के होते हैं। प्रेम, आह्लाद इत्यादि हर्षात्मक सवेग हैं और क्रोध शोक आदि वेदनात्मक। सुखद सवेगों में स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल शारीरिक परिवर्तन होते हैं और दुःखद सवेग स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होते हैं। सवेगों की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। इसके लिये सवेगात्मक परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण आवश्यक है। सवेगों की उत्पत्ति में वस्तु अथवा व्यक्ति का नहीं परिस्थितिक महत्त्व होता है।

सवेगों को जीवनका रस माना गया है अतः सामान्य मात्रा एवं अनुकूल परिस्थितियों में इनका होना समान व्यावहारिक जीवन के लिये आवश्यक

है । प्रतिकूल परिस्थिति एवं असामान्य मात्रा भी इनको उत्पत्ति विकार है । चाय एवं वृद्धि असामान्य अवस्थार्थ हैं । तीसरा विकार मिथ्या स्वप्न का है जैसे विकृत रूप से काम सेवन एवं जिससे मय न करना चाहिये उससे मयमीत होता । अतः सर्वेणों की आयुर्वेद में रोग, रोग के लक्षण और रोगोत्पादक हेतु भी माना गया है । उदाहरण के लिये चिन्ता नामक रोग पर विचार करें । यह स्वयं एक मानसिक रोग माना जाता है । चिन्ता सभी प्रमुख मानसिक रोगों में एक लक्षण के रूप में उपस्थित होती है । यह अन्य मानसिक रोगों की उत्पत्ति का कारण भी होता है । रामचरितमानस में भी आयुर्वेद की भाँति इन सम्बन्धों की मानस रोग कहा गया है । इनकी स्वयं रोग भी माना गया है तथा विभिन्न मानस रोगों का कारण भी ।

कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जिनकी उत्पत्ति का मूल कारण मानसिक विकार होते हैं, किन्तु उनके लक्षण शारीरिक हुआ करते हैं । इनमें रज एवं तम भी विकृत होते हैं । वात, पित्त तथा कफ भी विकार ग्रस्त होते हैं । द्वितीय वर्ग के मानसिक रोगों में जहाँ मानसिक लक्षण मुख्य होते हैं वहीं यहाँ पर शारीरिक लक्षण प्रधान हुआ करते हैं । आयुर्वेद जगत् में इन्हें मनोदैहिक व्याधियों के नाम से जाना जाता है । इनकी चिकित्सा में शारीरिक लक्षणों के साथ मानसिक विकृतियों का भी उपचार अनिवार्य होता है । इस वर्ग की कुछ प्रमुख व्याधियाँ निम्नलिखित हैं :-

- (१) शोक ज्वर ।
- (२) क्रोध ज्वर ।
- (३) मयज अतिसार ।
- (४) तमक श्वास ।

प्रकृति विकार जन्य मानसिक रोग:- आयुर्वेद के अनुसार मानसिक विकृतियाँ जन्मजात होती हैं । इन व्यक्तियों की प्रकृति में ही कुछ विकार होते हैं जिनके कारण कुछ मानसिक असामान्यताएँ अथवा व्याधियाँ

इन्में मिलती हैं। वायुर्बल में सत्व मन की कहा जाता है। सत्व उत्तम मानसिक गुण मो है। अतः सत्वगुण की होक्ता की ही सत्वहोक्ता कहते हैं। ये व्यक्ति अल्प मानसिक शक्ति वाले होते हैं और कठिन परिस्थितियों में घबरा जाते हैं। ये संघर्ष नहीं कर पाते और शीघ्र ही मयग्रस्त हो जाते हैं। इन्हें उन्माद आदि अनेक मानसिक रोग होने की संभावना अधिक होती है।

तामस प्रकृति के मन्द बुद्धि वाले व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाते। प्रशिक्षण द्वारा ये कुछ मोटे काम कर पाते हैं। स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वाह करने में ये असमर्थ होते हैं।

विकित्सा की तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, यथा -
 दैवव्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय तथा सत्वाक्षय। मन्त्र, औषधि, मणि, मन्त्र, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वत्ययन, प्रणिपात तथा गमन दैवव्यपाश्रय विकित्सा के मुख्य अंग हैं। बाहार औषधि आदि द्रव्यों के योजनाद्ध प्रयोग की युक्ति व्यपाश्रय विकित्सा कहते हैं। सत्वाक्षय विकित्सा का अर्थ है। मन पर विजय प्राप्त करना और उसे अहित वृत्तियों की ओर जाने से रोकना और नियमित एवं नियन्त्रित करना। इसका मुख्य उद्देश्य है। मानस रोगों की विकित्सा में दैव व्यपाश्रय एवं सत्वाक्षय विकित्सा विधियों का विशेष महत्त्व है। दैव व्यपाश्रय विकित्सा में वर्णित नियम पांच हैं, यथा - शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा हंस्वर प्रणिधान। ज्ञान, क्लान, कैयं, स्मृति और समाधि आदि सत्वाक्षय विकित्सा के मुख्य अंग हैं।

रामचरितमानस में उपर्युक्त दैवव्यपाश्रय और सत्वाक्षय विकित्सा के मुख्य उपादानों की मानस रोग विकित्साका मुख्य तत्त्व स्वीकार किया गया है। धर्म, नियम, एवं सद्ब्रत पालनकी मानसिक सुख शान्तिका मुख्य साधन माना गया है।

राम के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, उनकी शरण में जाना तथा

उनको मति को मानस रोगों की सर्वश्रेष्ठ एवं एकमेव विकृति स्वीकार किया गया है। रामचरितमानस में क्लिप्त ज्ञान और विवेक के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। सत्य ज्ञान द्वारा ही मोह, क्रोध, लोभ आदि विकृत संकेतों से प्राणी त्राण पा सकता है। यह सत्यज्ञान सत्संग और गुरु को कृपा से ही संभव है। अतः मानस में सद्गुरु की तुलना योग्य मानसोपचारशास्त्री के साथ की गयी है और उसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सद्गुरु के कारण ही प्राणी सत्यज्ञान का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है और उसी के निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर वह ईश्वर की मति प्राप्त करने में सफल होता है। राम की मति प्राप्त होते ही माया स्वयं माग जाती है। मोह, लोभ, काम, क्रोध, आदि मानसिक विकार नष्ट हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा करते हुए गौस्वामी जी कहते हैं, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाय, सुमति स्फी क्षुधा नित्य बढ़ती रहे और विषय स्फी दुर्बलता नष्ट हो जाय तब मन को स्वस्थ मानना चाहिये। निर्मल ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर राम की मति की प्राप्ति करने में व्यक्ति समर्थ हो जाता है।

अतः गौस्वामी जी की परिभाषा के अनुसार मानसिक रूप से व्यक्ति को तभी स्वस्थ माना जा सकता है जब वह राम की मति प्राप्त करने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में उसका अविवेक नष्ट हो जाता है और उसे निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विषयों के प्रति उसकी आसक्ति कम हो जाती है। मोह दूर हो जाता है। माया उसे भ्रम और मोहमाश में नहीं बांध पाती।

ज्ञानयोग की प्रशंसा गौस्वामी जी ने की है किन्तु मत्तियोग की उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध किया है। उनके अनुसार जिन व्यक्तियों के अन्तःकरण में राम की मति का निवास हो जाता है उन्हें अविवेक, अज्ञान एवं कामादि मानसविकार स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं।

अतएव राममति को गौस्वामी जी ने संजीवनी औषधि एवं

चिन्तामणि कहा है। इनके समीप मानस रोगों का अस्तित्व असंभव है। इस राममति की प्राप्ति करने का मुख्य साधन सत्संग है। सत्संग द्वारा सत्यज्ञान की प्राप्ति और मानसिक वृत्तियों एवं संस्कारों का उचित निर्माणहीता है।

इस राममति की प्राप्ति में सद्गुरु का भी बड़ा महत्व है। वह सही दिशा में बढ़ने का निर्देश व्यक्ति को देता है। उसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर व्यक्ति राम को मति एवं निर्मल ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए सद्गुरु को मानस रोगों का चिकित्सक माना गया है। वह सत्य, ज्ञान प्रदान कर अविवेक, मोह, लोभ, क्रोध, काम आदि मानसिक विकारों को दूर करता है। विवेक एवं सुमिति का संवार करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति का मन स्वस्थ हो जाता है और वह लौकिक एवं पारलौकिक मानसिक और बाध्यात्मिक सुख शान्ति प्राप्त करने में समर्थ होता है।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में प्रचलित मानसोपचार की साहको-थिरीपी कहते हैं। इस विधि का व्यवहार केवल विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित चिकित्सक ही कर सकते हैं। उनकी संख्या हमारे देश में अत्यल्प है। यह विधि अत्यन्त कठिन है और इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। इसका लाभ केवल शिक्षित और धनी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमारे देश के सामान्यजनों के लिए यह उपर्युक्त चिकित्सा विधि नहीं है।

इसके विरोध रामचरितमानस में वर्णित सत्वाक्य एवं दैवव्यपाश्र्य चिकित्सा हमारी संस्कृति सम्यता एवं परम्पराओं के अनुरूप है। रामचरितमानस के प्रति सामान्य भारतीय जन अत्यन्त श्रद्धा का भाव रखते हैं। इसकी उक्तियों की वै धर्मग्रंथ के समान सम्मान प्रदान करते हैं। अतः इसका प्रयोग जन सामान्य के आचार व्यवहार को सुनियोजित एवं उनके संस्कारों के निर्माण में किया जा सकता है।

वर्तमान समय में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिये एक नयी शाखा विकसित हुयी है। इसे 'मैटल हाईजीन' कहते हैं। आयुर्वेद में इसे मानसिक स्वस्थवृत्त अथवा सद्बृत्त कहते हैं। चिकित्सा के इस क्षेत्र में रामचरितमानस का उपयोग बड़ा ही मूल्यवान है। इसके नियमित सामूहिक एवं व्यक्तिगत पाठ द्वारा उचित आदिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक संस्कारों का निर्माण होना संभव जान पड़ता है।

सत्यज्ञान के विकास, मानव मूल्यों के प्रति जागरूकता, नैतिकता का प्रसार, सामाजिक नियमों के प्रति प्रतिबद्धता और ईश्वर के प्रति विश्वास रामचरितमानस के प्रचार से सर्वदा अग्रसर होता रहा है और वागे भी होता रहेगा ऐसा विश्वास है। फलस्वरूप वर्तमान बढ़ते हुए मानसिक रोग नित्य घटते जायेंगे और उनका निवारण होता रहेगा। इस दृष्टि से रामचरितमानस द्वारा मानवता को यह एक बहुमूल्य एवं उत्कृष्ट सेवा ही सकती है।

परिशिष्ट

सहायक साहित्य

सहायक साहित्य

- अभिधर्म कौश : हिन्दुस्तानी अकादमी, अलाहाबाद, सन् १९५८ ।
- अमरकोष : बंबई, सन् १९२६ ।
- अष्टांग हृदय : चौखम्भा संस्कृत सोरोज बाफिस, वाराणसी, १९७०।
- अष्टांग संग्रह : निर्णय सागर मुद्रणालय, बंबई, १९५१ ।
- अथर्ववेद संहिता : द्वितीय भाग, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६२।
- असामान्य मनोविज्ञान : डा० रामकुमार राय : चौखम्भा विद्यामन्दन, वाराणसी, सन् १९६४ ।
- ईशावास्य उपनिषद् : शंकर भाष्य : गीता प्रेस गोरखपुर, संवत् २०१६ वि० ।
- इंदोडक्शन टु कायचिकित्सा : श्री० द्वारिकानाथ, पापुलर बुक डिपार्ट्मट, बंबई, सन् १९५६ ।
- इंदोडक्शन टु इण्डियन फिलोसफी : दत्ता एच. वटर्जी, कलकत्ता युनिवर्सिटी, १९६० ।
- इण्डियन थाट : दामोदरन कै०ः एस्त्रियन पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता, सन् १९६७ ।
- रत्नीय उपनिषद् : गीता प्रेस, गोरखपुर संवत् २०१३ वि० ।
- कविकाकी : गीता प्रेस, गोरखपुर, संवत् २०३४ वि० ।
- कठोपनिषद् : शंकर भाष्य : गीता प्रेस, गोरखपुर, प्रथम संस्करण ।
- कारिकाकी (सिद्धान्त मुक्ताकी) निर्णय सागर प्रेस, बंबई ।
- काश्यप संहिता : चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी १९७६ ।
- किष्काकी (उदयनाचार्य) संपा० विन्ध्येश्वरी प्रसाद बनारस ।
- कैन उपनिषद् : शंकर भाष्य : गीता प्रेस, गोरखपुर । (संवत् २०१५) ।
- गीताकी : मोतीलाल बालान, गीता प्रेस, गोरखपुर सं० २०२३ ।
- गौरवामी ब्रह्मसिदास : बाबू शिवनन्दन सहाय, बिहार राजभाषा परिषद्, पटना, सन् १९६१ ।
- गीतार्थ वरित : डा० किशोरीलाल गुप्त, वाणी विज्ञान, ब्रह्मनाथ, वाराणसी संवत् २०२१ वि० ।

चरक संहिता :	चौहन्मा विद्यामवन, वाराणसी, १९७० ।
चारवाङ्क दर्शन को शास्त्रोप समीक्षा : सर्वानन्द पाठक, चौहन्मा विद्यामवन, वाराणसी, १९६५ ।	
हान्दौ ग्यउपनिषद् :	शंकर माथ्य : गोताप्रेस, गोरखपुर, सं० २०१६ वि० ।
तर्कभाषा (केशव मिश्र)	बोरियटल बुक एजेंसी, सन् १९६४ ।
तर्क संग्रह (बन्ममट्ट)	बाली संस्कृत सीरीज, पूना, १९६३ ।
तत्त्व वैशारदो :	मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी १९६६ । उदयमानु सिंह : बरविन्दकुमार राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली ६, १९७२ ।
तुलसी मुक्तावली :	डा० उदयमानु सिंह, राधाकृष्ण प्रकाशन, १९७६ ।
सन्दर्भ वीर दृष्टि	डा० केशवप्रसाद सिंह, डा० वासुदेव सिंह, हिन्दो प्रचारक संस्थान, वाराणसी, १९७४ ।
तैत्तिरीय उपनिषद् :	गोताप्रेस, गोरखपुर, सं० २०१६ ।
दशोपनिषद् शंकर माथ्य	मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, सन् १९६४ ।
दोहावली :	गोताप्रेस गोरखपुर सं० २०३३ वि० ।
न्याय सूत्र (गीतम)	बोरियटल बुक एजेंसी, सन् १९३६ ।
न्याय कंदली :	श्रीधर मट्ट प्रस्तुत पाद माथ्य : वाराणसी, १९६३ ।
न्याय मंजरी (जयंतमट्ट)	विद्यानाम्न संस्कृत सीरीज बनारस, १९८५ ।
प्रकरणपंचिका (शालिकनाथ मिश्र) बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी, १९६१ ।	
प्रस्तुत पाद माथ्य :	चौहन्मा संस्कृत सीरीज, वाफिस, वाराणसी ।
प्राचीन भारतीय मनोविकार विज्ञान :	डा० व्योम्याप्रसाद वल्ल, विभी वकादमी, उत्तर प्रदेश ।
ब्रह्मसूत्र :	शंकर माथ्य : मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, सन् १९६४ ।
बृहदारण्यक उपनिषद् :	शंकर माथ्य : गोताप्रेस, गोरखपुर सं० २०१३ वि० ।
श्रीमद्भगवद्गीता :	शंकर माथ्य : मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, सन् १९६४ ।

- भाषा परिच्छेद : गनेश मल्ल, वाराणसी, सन् १९५८ ।
- भाव प्रकाश : चौखम्भा विद्यामकन, वाराणसी, १९६६ ।
- मैल संहिता : कलकत्ता युनिवर्सिटी, १९२१ ।
- भारतीय मनीक्कान : प्रो० नारायण शास्त्री डाक्टि, वल्लि भारतीय दर्शन परिषद ।
- मनुस्मृति नवनीतम् : डा० रामजी उपाध्याय : संस्कृत परिषद विश्वविद्यालय, सागर, सं० २०२५ कि० ।
- माधव निदान : चौखम्भा संस्कृत सीरीज, बनारस, सन् १९५४ ।
- मानस रोग किान : डा० बालकृष्ण अमर जो पाठक, वैद्यनाथ प्रकाशन, वैद्यनाथ बायुर्क मकन लि०, कलकत्ता, सन् १९४६ ।
- मानसिक एवं तन्त्रिका रोग चिकित्सा : डा० प्रियकुमार चौधरी, चौखम्भा अमर भारतीय प्रकाशन, वाराणसी प्रथम संस्करण १९७६ ।
- मानसपीडन : श्री बंजनी नन्दन शर्मा : गीताप्रेस, गोरखपुर २०१७ कि० ।
- मानस दर्शन : श्रीकृष्णलाल : वानन्द पुस्तक मकन, वाराणसी, १९६२ ।
- माण्डूक्य उपनिषद् : गीताप्रेस, गोरखपुर ।
- योगसूत्र : व्यास भाष्य, बनारस, सन् १९११ ।
- योग वाशिष्ठ : गीताप्रेस, गोरखपुर ।
- रामचरितमानस में शिवतत्व : राम किंकर उपाध्याय, कुलसी साहित्य परिषद, कलकत्ता सन् १९५६ ।
- रामचरितमानस : गीता प्रेस, गोरखपुर ।
- रामचरितमानस : संपा० स्वामिमुन्दरदास : काशी संस्कृत १९६५ कि० ।
- रामचरितिका : (केशव कौमुदी) लाला मगवानदीन, रामनारायण वैनी माधव, ललाहाबाद, सन् १९७२-७७ ।
- रुक्मिणी संहिता : चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, सन् १९६५ ।
- रुक्मिणी रामायण : गीताप्रेस, गोरखपुर ।
- व्याख्याकारों की दृष्टि से पातञ्जल योगसूत्र का समीक्षात्मक अध्ययन : डा० कुं किला कर्णाटक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सन् १९७४ ।

विनय पत्रिका :	गीता प्रेस, गोरखपुर ।
विवेक ब्रह्मणि :	बल्मोड़ा, १९२१ ।
वेदान्त परिभाषा :	गीता प्रेस, गोरखपुर ।
वैशेषिक सूत्र (कणाद)	मिथिला इन्स्टीट्यूट, १९५७ ।
शारंगधर संहिता :	चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी ।
शास्त्र दोषिका :	चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी १९१६ ।
शिव संहिता :	श्रीकृष्णादास बंबई ।
सर्वदर्शन संग्रह :	लक्ष्मी व्यंकटेश्वर प्रेस, बंबई, सन् १८८२ ।
सर्वसिद्धा न्तसंग्रह :	कलकत्ता, सन् १९२६ ।
सुश्रुत संहिता :	मौतोलाल बनारसीदास, वाराणसी १९६८ ।
संत मत :	डा० प्रताप सिंह बाहान, उदय प्रिंटिंग प्रेस, कानपुर, सन् १९७३ ।
समाज दर्शन की भूमिका :	डा० जगदीश सहाय श्रीवास्तव, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी सन् १९७० ।
सांख्यकारिका :	ईश्वरकृष्ण ।
सूफ़ी काव्य संग्रह :	पं० परशुराम चतुर्वेदी : हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयोग, शक १८८० वि० ।
संक्षिप्त हिन्दी शब्द सागर :	नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, सप्तम संस्करण,
वैदिक कोश :	सूर्यकान्त : बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, १९६३ ।
हिन्दी साहित्य का इतिहास	बाबाय रामचन्द्र शुक्ल : काशी नागरीप्रचारिणी, सभा, वाराणसी, संवत् १९६६ वि० ।
हिन्दी साहित्य :	डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, अतरवन्द कपूर एण्ड से, दिल्ली । १९५२ ई० ।
हिन्दी साहित्य का इतिहास	डा० नगेन्द्र : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९७३ ।
हिन्दी राष्ट्र कोश :	सं० श्रीवास्तव एवं चतुर्वेदी ।

गौस्वामो तुलसीदास : बाचार्य रामचन्द्र शुक्ल, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी,
संवत् २०३३ वि० ।

तुलसी : डा० उदयमानुसिंह : राधाकृष्ण प्रकाशन, १९६५ ।

सूर पंचक पद पंचशती : बाचार्य सीताराम चतुर्वेदी : हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
प्रयाग, १९७८ ।

भारतीय साहित्य की रूप रेखा : डा० मोलाराम व्यास, वासिष्ठा विद्यामवन,
वाराणसी सन् १९६३ ।

साहित्यशास्त्र के प्रमुख पक्ष : डा० राममूर्ति त्रिपाठी : वाणी क्लान ब्रह्माल,
वाराणसी सं० २०२३ वि० ।

हिन्दी साहित्य की बीसवीं शताब्दी : बाचार्य नन्ददुलारे बाबूपयी, लोक भारती
प्रकाशन, इलाहाबाद सन् १९६३ ।

हिन्दी साहित्य का अतीत : प्रथम, द्वितीय भाग : सं० पं० विश्वाश्रमसाद मिश्र,
वाणी क्लान, ब्रह्माल, वाराणसी सं० २०३३, २०३६ वि० ।

रामचरितमानस : गौस्वामो तुलसीदास : नागरीप्रचारिणी सभा, काशीराज,
वाराणसी ।

तुलसी ग्रंथावली : बाचार्य रामचन्द्र शुक्ल : नागरीप्रचारिणी सभा, काशी भाग १-२।

तुलसी आधुनिक वातायन से : डा० रमेश कुन्तल मैव :

रामायण मोमांसा : स्वामी कर्पात्री जी महाराज ।

मानस चरितावली : श्री रामकिंकर उपाध्याय, कलकत्ता ।

तुलसी विभिन्न दृष्टियों के परिप्रेक्ष्य में : डा० गोपीनाथ तिवारी, विश्वविद्यालय,
प्रकाशन, सन् १९७३ ।

मानस प्रकवन माला : मानस मूषण : रामायण रुद्र : स्वस्तिक प्रकाशन, २०३५ वि०

तुलसी की जीवन मूर्ति : डा० चन्द्रकली पाण्डेय : नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ।

सं० २०११ वि० ।

मानस की रामकथा : बाचार्य परशुराम चतुर्वेदी : किताब मल्ल इलाहाबाद, सन् १९५३।

पत्र एवं पत्रिकाएँ

प्रज्ञा : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी सन् १९६३-६४ ।

” ” ” ” सन् १९७३-७४ ।

तुलसी - स्तवन : प्रयाग नारायण मंदिर (शिवाला) कानपुर।

मानस संगम : त्रयोदश समारोह : सन् १९८१, श्री प्रयागनारायण मंदिर,
शिवाला, कानपुर ।

प्रज्ञा : शोध विशेषांक : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

कल्याण : विशेषांक : गीताप्रेस, गोरखपुर ।

सन्मार्ग : वागम विशेषांक : प्र० संपा० स्वामी श्री नन्दनन्दनानन्द सरस्वती,
सन्मार्ग दैनिक गौलघर, वाराणसी ।

सन्मार्ग : कर्पात्र विन्तन विशेषांक : डा० हरिहरनाथ त्रिाठी, राजनीति
विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, संवत् २०३६, तुलसीघाट, वाराणसी ।

श्री कनक भवन महिमा, स्वा० श्री जयराम देव जी महाराज, कलक भवन, कयोद्या ।

मानस मयूख : रामनकीर्ति अंक : संपा० रामादास शास्त्री : सलकिया, हवड़ा सन् १९६६ ई०
अखण्ड ज्योति : मथुरा : सितम्बर १९७७ ।

रस वृन्दाकन : वाग्म प्रकाश शर्मा : कलकत्ता, सितम्बर, १९८२ ।

हिन्दी स्मारिका : हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग : सन् १९६७ ।

मानस राजहंस स्मारिका : श्रीनाथ मिश्र, वानन्द कानन प्रेस, ढुंडिराजगली, वाराणसी ।

शिवोद्भूत योग प्रशिक्षण शिविर स्मारिका : पंजाबी बीनी मिल् रामकीला, देवरिया ।

मानस की भाषा (समन्वय के संदर्भ में) पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, वाणी विज्ञान,
ब्रह्मनाल, वाराणसी, १९७३ ।

राम : श्री सत्संग परिवार पत्रांग : प्रकाशन मंडल, सिद्धाश्रम, गढ़वासी टीला,
वाराणसी । १९८२-८२ ।

मानसामृत : त्रैमासिक शोध पत्रिका : तुलसी शीखरिषद, ब्रह्मनाल, वाराणसी ।

मुमुक्षु : काशी मुमुक्षु भवन समा, अस्सी, वाराणसी ।